

THE
KASHI-SANSKRIT-SERIES
(HARIDAS SANSKRIT GRANTHAMĀLĀ)

NO. 67.

(Sāṅkhya Section, No. I)

THE
SĀṆKHYADARS'ANA
With
SĀṆKHYA PRAVACHANA BHĀSHYA
by
S'HRI VIJÑĀNA BHIKSHU

Edited by
Pandit Dhundhiraġ S'astri.
Nyāyopādhyāya & Kāvya-tīrtha, Head Pandit of
Nityanand Vedavidyalaya, D. A. V.
High School, Benares.

PRINTED, PUBLISHED & SOLD BY
JAI KRISHNADAS-HARIDAS GUPTA,
*The Chowkhamba Sanskrit Series office, Vidya Vilas Press,
North of Gopalmandir, Benares City.*

1928.

Printed-Published & sold by
JAI KRISHNADAS-HARIDAS GUPTA,
The Chowkhamba Sanskrit Series Office,
VIDYA VILAS PRESS,
North of Gopal Mandir,
BENARES CITY.

*Printed by Jai Krishna Das Gupta
at the Vidya Vilas Press, Benares,*

Agents:

- 1 Otto Harrassowitz, Leipzig:
GERMANY.
- 2 Arthur Probsthain,
Oriental & Foreign Bookseller,
London.
- 3 The Oriental Book-supplying Agency,
POONA.

हरिदाससंस्कृतग्रन्थमालासंख्य-
काशीसंस्कृतसीरिजपुस्तकमालायाः

६७

सांख्यविभागे(१)प्रथमं पुष्पम् ।

सांख्यदर्शनम् ।

श्रीमद्विज्ञानभिक्षुकृतसांख्यप्रवचनभाष्य-
समलङ्कृतम् ।

तर्कतीर्थोपाधिविभूषित बटुकनाथशास्त्रिणात्मजेन न्यायो-
पाध्याय-काव्यतीर्थ पं० दुण्ढिराजशास्त्रिणा
संशोधितम् ।

प्रकाशकः—

जयकृष्णदास—हरिदासगुप्तः—

चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, विद्याविस प्रेस,
गोपालमन्दिर के उत्तरफाटक बनारस सिटी ।

हमारे यहां हर तरहकी छपाई व जिल्दसार्जीका कार्य भी होता है ।
हर तरह के संस्कृत ग्रन्थ तथा भाषा पुस्तकों के मिलने का पता—

जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः,

चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस,

विद्याविलास प्रेस, गोपालमन्दिर लेन,

बनारस सिटी ।

भूमिका ।

अथेदं प्रकाश्यते मुद्रयित्वा साङ्ख्यदर्शनं सप्रवचनभाष्यम् । न
चैवं भ्रमितव्यम्-कस्यामपि विद्यायामस्य दर्शनस्याऽऽख्याया अनुप-
लब्ध्या विद्यात्वस्यैवासम्भवात्कथं शास्त्रत्वसम्भव-इति ।

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ (मनुस्मृ०)

पुराणन्यायमीमांसा-धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ (याज्ञ०स्मृ०)

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।

धर्मशास्त्रं पुराणञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति च त्रयम् ।

अर्धशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥ (विष्णुपुराण)

इत्युक्तासु चतुर्दशसु अष्टादशसु वा विद्यास्वनेकात्मप्रतिपादक-
त्वसाम्यान्न्यायशास्त्रवद्वैशेषिकसाङ्ख्ययोगादिशास्त्राणामपि न्यायवि-
स्तरपदेन संगृहीतत्वाद्भवत्येवोक्तविधाविद्यान्तर्गतशास्त्रत्वमिति । अत
एव च छान्दोग्योपनिषदुक्तिः-‘तद्वैतद्धोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी-
पुत्रायोक्तवोवाच इति,—

साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

तत्कारणं साङ्ख्ययोगाधिगम्यम् ।

इत्यादीनि भगवद्गीतावाक्यानि च सङ्गच्छन्ते । न च तदानीं
कापिलं साङ्ख्यशास्त्रं नासीदिति वाच्यम् । तत्रैवोपनिषदि (५ अध्याये)
‘ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे’ गीतायां च (१० अ०) ‘सिद्धानां
कापिलो मुनिः’ इत्याद्युक्त्या कापिलस्यैव साङ्ख्यशास्त्रस्य श्रद्धेयत्वेन
सर्वसम्मतत्वात् ।

तच्च साङ्ख्यशास्त्रं ‘समाससूत्रम्’ ‘सूत्रषडध्यायी’ चेति द्विवि-
धमुपलभ्यते । तयोराद्यमेव हि नारायणावतारभगवन्महर्षिकपिलप्र-
णीतमन्त्यस्थ वैश्वानरावतारमहर्षिकपिलविरचितस्य षडध्याय्यात्म-
कस्य बीजभूतमिति समाससूत्रटीकायां सर्वोपकारिण्यामुक्तम् । एतस्य

समाससूत्रस्य समस्ततत्त्वानां सकलषष्ठितन्त्रार्थानां च सूचकत्वात्
सकलसाङ्ख्यतीर्थमूलत्वं तीर्थान्तराणि चैतत्प्रपञ्चभूतान्येवेति वृद्धाः ।
लुप्तप्रचारोपि—

समाससूत्रमालम्ब्य व्याख्यां पञ्चशिखस्य च ।

भावागणेशः कुरुते तत्त्वयाथार्थ्यदीपनम् ॥

इत्युक्त्वा महर्षिप्रवरकपिलप्रशिष्यपञ्चशिखाचार्यानुसृतोऽयं समा-
ससूत्रग्रन्थः बहुभिर्व्याख्यानैः समलङ्कृतश्चौखम्बासंस्कृतपुस्तकमाला-
यां सांख्यसंग्रहेऽस्माभिः संशोध्य मुद्रापितः । केचित्तु समाससूत्रमेव
महर्षिकपिलप्रणीतं सांख्यशास्त्रं, षडध्यायी तु विज्ञानभिक्षुप्रणीतैवेति
वदन्ति । तदसत् । विज्ञानभिक्षुसमयाद्बहुपूर्वं भोजराजेन षडध्याय्या
व्याख्यातत्वात् ।

द्वितीयन्तु षडध्याय्यात्मकं सांख्यशास्त्रं सर्वत्र पठनपाठनादौ प्रव-
चनभाष्यसमेतमेव विशेषतस्समुलब्धप्रचारमिति मत्वा वाराणसेय-
चौखम्बासंस्कृतपुस्तकमालायां पं० रत्नगोपालभट्टद्वारा संशोध्य तद-
ध्यक्षैः प्रागप्रकाशितमभूत् । अवसिते च प्रथमसंस्करणेऽहं द्वितीयसं-
स्करणशोधनार्थमुक्तपुस्तकमालाध्यक्षैः श्रेष्ठिकुलावतंसबाबूजयकृष्ण-
दासगुप्तमहोदयैः प्रोत्साहितस्तत्कार्ये प्रावर्तिषम् । स्थलविशेषेषु
विज्ञानभिक्षोर्लेखस्य दुरवगाहत्वान्मादृशां मन्दमतीनान्तत्संशोधनस्य
काठिन्येपि गुरुकृपया कथञ्चिदकार्षम् ।

विज्ञानभिक्षोर्यत्पाण्डित्यं तत्तेषां गभीरार्थवाग्वैभवप्रदर्शनेनैवानु-
भाविष्यते दार्शनिकैर्विद्वद्भिः । तेनात्र प्रवचनभाष्ये प्राचीनावर्चीन-
दार्शनिकमतान्यनुभवता सांख्यवेदान्तयोर्विरोधं परिहृत्य तयोरैक्यं
व्यञ्जयतेदं सांख्यदर्शनं वेदान्तदर्शनस्यैवैकं रूपमाकारो वेति प्रदर्शित-
मिति नाव्यक्तं सांख्यप्रवचनभाष्यरहस्यवेतृणाम् । अनेन सांख्यसार-
नामा सांख्यशास्त्रार्थसंक्षिप्तसारभूतो ह्येको निबन्धोपि विरचितः ।
येनैतच्छास्त्रपरिभाषाः सिद्धान्ताश्च सरलतयाऽस्मिन् शास्त्रे प्रविवि-
धुमिर्ज्ञायन्ते । स चायं विद्वद्वरेण्यो ई० सप्तदशशताब्द्यां शोडशशता-
ब्द्यां वा बभूवेति इतिहासविज्ञानां प्राच्यविदुषां मतम् ।

अस्मिंश्च षडध्याय्यात्मके सांख्यदर्शने सूत्रकारेण प्रथमे विषया-
ध्याये आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपपरमपुरुषार्थस्यादौ विवेचनं कृत्वा
तदुपयोगित्वात् बन्धहेतुपरीक्षां विधायाविवेकोच्छेदहेत्वादि निरूपि-
तम् । ततश्च प्रासङ्गिकं सांख्याभिमतप्रमेयभूतप्रकृत्याद्यनुमानं प्रदर्श्यो-
पपादननिरूपणान्ते प्रासङ्गिकं पुनरपि मोक्षविवेचनं कृतम् । अथ प्रमे-

यसिध्यङ्गं प्रमाणवर्णनं विधाय सांख्यसिद्धान्तमूलसत्कार्यवादस्थापनपूर्वकं पुरुषस्य भोक्तृत्वं विवेचितम् । एवं चात्राध्याये नव प्रकरणानि सङ्गृहीतानि ।

द्वितीये प्रकरणत्रयात्मके प्रधानकार्याध्याये सृष्टिप्रयोजनवर्णनं दर्शयित्वा सृष्टिप्रक्रिया स्वसिद्धान्तानुसारिणी स्फुटीकृताऽन्ते चेन्द्रियाणां भौतिकत्वं निरस्तम् ।

तृतीये वैराग्याध्याये महाभूतवर्णनं स्थूलसूक्ष्मभेदेन द्विविधशरीराणामुपादानवर्णनं च विधाय तद्व्याप्तसंसृतिं व्यवस्थाप्य तयोर्विशेषः समर्थितः । ततः सामान्यतो विशेषतश्च मुक्तिसाधनविवेचनपूर्वकं बन्धहेतुविपर्ययस्य तत्कारणाशक्त्यादीनां च स्वरूपमुक्तम् । पश्चाच्च कर्मविशेषाद्यक्तिभेदानुसारिणी दैवादिप्रभेदा व्यष्टिसृष्टिः प्रपञ्चिता । परमप्रयोजनसमाप्तौ स्वत एव प्रधाननिवृत्त्या मोक्षसिद्धिरिति वक्तुं सृष्टिनिवृत्तिप्रकरणनिरूपणान्ते विवेकसिध्युपायाश्च वर्णिताः ।

चतुर्थे आख्यायिकाध्याये विवेकज्ञानसाधनवर्णनात्मकमेकमेव प्रकरणम् । तत्र च तत्त्वोपदेशादिभिर्विवेकादीनामुत्पत्तौ हृदयग्राहिण्यो राजपुत्रादीनामाख्यायिका अध्यायसमाप्तिपर्यन्तामुक्ताः ।

पञ्चमे परपक्षनिर्जयाध्याये मङ्गलाक्षेपं समाधाय कर्मफलदातृत्वेऽश्वरं मन्यमानानां मतं खण्डयित्वाऽविद्यातो बन्धमङ्गीकुर्वतां वेदान्तिनां सिद्धान्तो दुषितः । ततश्च धर्माधर्मयोः सिद्धिस्प्रमाणयित्वा शब्दप्रामाण्ये परेषां बाधकं निरस्य वेदानां नित्यत्वं खण्डितम् । अत्र च मध्ये एव सुखादिसिद्धिं विधाय प्रसङ्गागतशब्दविचारे वैयाकरणाभिमतस्फोटवादं निरस्य शब्दस्यानित्यत्वं व्यवस्थापितम् । ततश्चात्माद्वैतनिरासपूर्वकं मनसो विभुत्ववादिनां मतं खण्डितं नवमे प्रकरणे । अथ मतान्तराभिमतपदार्थखण्डनं कृत्वा पुनरपि द्वितीयाध्यायोक्तशरीरप्रकरणस्यावशिष्टांशो विशेषो विवेचितः । द्वादशे प्रकरणे तृतीयाध्यायोक्तानामिन्द्रियाणामप्राप्तकारित्वं निरस्तम् । ततः शरीरारम्भकविचारं कृत्वा मध्ये प्रासङ्गिकीं नित्यमुक्तिमुपपाद्योज्झिज्जशरीरं व्यवस्थाप्य नैयायिकाभिमतज्ञानेच्छादिनित्यत्वनिरासाय पुनरप्यन्ते ईश्वरासिद्धिः समर्थिता । एवं चात्र शोडश प्रकरणानि सङ्गृहीतानि ।

षष्ठे तन्त्राध्याये सारभूतशास्त्रार्थस्य सङ्कलनं कृतम् । तत्र च प्रथममात्मास्तित्वोपसंहरो विहितः । ततश्च पुरुषापरिणामित्वप्रदर्शनाय जगत्कारणं विचार्य पुरुषबहुत्वस्थापनपूर्वकं तत्स्वरूपोपसंहारः प्रादर्शितः सूत्रकारेण । अन्ते सृष्टिकार्योपसंहारं विधाय शास्त्रवाक्यार्थोपसं-

हारः कृतः । इत्थं चात्र पञ्च प्रकरणानि । तथाच षडध्याय्यात्मकेऽत्र सांख्यशास्त्रे द्विचत्वारिंशत्प्रकरणानि सूत्रकारेण संगृहीतानि ।

अत्र शास्त्रे प्रत्यक्षानुमानागमभेदेन त्रिविधं प्रमाणं स्वीकृतम् । प्रधानं स्वतन्त्रं नित्यं जगत्कारणं कार्यकर्तृ महदादिपरिणामद्वारा । अत्र मते कार्यं सदेवोत्पद्यते । पुरुषो नाना भेदा च । वस्तुतस्तूदासीनोऽसंगः सच्चिद्रूपश्च । सुखादिकं च प्रकृतेरेव धर्मः । प्रकृतिमहत्त्वाहंकारपञ्चतन्मात्राणि शोडश विकाराः पुरुषश्चेति पञ्चविंशतितत्त्वानि सांख्यैः स्वीकृतानि । तत्र पुमान् कार्यकारणभाववर्जितः सदा शुद्धः प्रकृतिः कारणमेव महदाद्याः सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च शोडशकस्तु गणो विकार एवेति । सत्त्वपुरुषान्यताख्यात्याऽऽत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः । स एव च मुमुक्षुभिः शास्त्राध्ययनेन चित्तशुद्धिद्वारा बलतः संपाद्य इति ।

षडध्याय्यात्मकञ्चेदं पठतां पाठयतां चात्र कुत आरभ्य कियत्पर्यन्तं किन्नामकं प्रकरणमिति बोद्धुमशक्यमासीत् प्रथमसंस्करणेऽतस्तत्सौकर्यायास्मिन् संस्करणे पुस्तकमुद्रणान्ते प्रकरणसूच्यपि मुद्रिता न तु ग्रन्थे दत्तेति तत एवाध्येतृभिः प्रकरणानि बोध्यानि ।

तदेवं कृतेपि संशोधनश्रमे दृष्टिदोषाद्बुद्धिदौर्बल्याद्वा जाता अशुद्धीः क्षाम्यन्तो गुणगृह्या विद्वांसो मामकीनं श्रमं सफलमिष्यन्ति, भविष्यति चानेन प्रीतो भगवान् सर्वान्तर्यामी कमलापतिरित्याशास्ते-

काश्याम् ई० १९२८
मार्गसितनवभ्यां बुधे

}

विदुषामनुचरः
दुण्डिराजशास्त्री ।

सांख्यप्रवचनभाष्यस्य विषयसूचीपत्रम् ।

तत्र प्रथमे विषयाध्याये ।

सं० विषयः ।	पृष्ठे
१ मंगलाचरणम् ।	१
२ आत्मसाक्षात्कारहेतुश्रवणादि ।	"
३ श्रवणाद्यपायकथनम् ।	"
४ अन्यशास्त्रैः सांख्यस्यागतार्थत्वम् ।	२
५ ब्रह्ममीमांसायोगाभ्यामस्याविरोधः ।	३
६ आस्तिकदर्शनानां प्रामाण्यम् ।	५
७ षडध्याय्यास्तत्त्वसमाससूत्रैरपौनरुक्त्यम् ।	"
८ सांख्यसंज्ञायाः सान्वयत्वम् ।	६
९ सांख्यशास्त्रीयचतुर्व्यूहप्रदर्शनम् ।	"
१० प्रथमसूत्रम् ।	"
११ त्रिविधदुःखनिरूपणम् ।	७
१२ दुःखनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वसाधनम् ।	८
१३ द्रष्टृसाधनेन सर्वदुःखनिवृत्तेरसंभवः ।	"
१४ अद्रष्टृसाधनयागादिनापि नात्यन्तदुःखनिवृत्तिः ।	१०
१५ आत्मनः स्वतो बंधराहित्यम् ।	११
१६ पुरुषस्य कालदेशावस्थानिमित्तबधराहित्यम् ।	१२
१७ प्रकृतिसंयोगात्पुरुषस्य बन्धव्यवस्थापनम् ।	१४
१८ मतान्तरेणाविद्याया बन्धहेतुत्वनिराकरणम् ।	१६
१९ आधुनिकमायावादखण्डनम् ।	१८
२० वासनानिमित्तः पुरुषस्य बन्ध इति मतस्य खण्डनम् ।	१९
२१ बन्धस्याभावकारणकत्ववादिनां नास्तिकानां क्षणिकत्व- वादखण्डनम् ।	२१
२२ तत्त्वशून्यतावादिमतनिरासः ।	२४
२३ गतिकर्मभ्यां पुरुषस्य बंधमङ्गीकुर्वतां मतस्य खण्डनम् ।	२५
२४ बन्धसंयोगेऽविवेकस्य हेतुत्वम् ।	२७
२५ अविवेकोच्छेदहेतुकथनम् ।	२९
२६ बन्धमोक्षयोरात्मन्यतात्त्विकत्वम् ।	३१

सं० विषयः ।	पृष्ठे
२७ अतात्त्विकबन्धस्यापि साक्षात्कारेणैव निवृत्तिः ।	३१
२८ प्रकृत्यादिपञ्चदशपदार्थवर्णनम् , प्रकृतिस्वरूपकथनञ्च ।	३३
२९ प्रकृतेर्महत्तत्वाद्युत्पत्तिकथनम् ।	"
३० अचाक्षुषाणामनुमानेन सिद्धिः ।	३४
३१ प्रकृतिसिद्धिः ।	३७
३२ पुरुषसिद्धिः ।	३८
३३ प्रकृतिनित्यत्वसिद्धिः ।	३९
३४ अविद्याखण्डनम् ।	४०
३५ महदहङ्कारयोः स्वरूपम् ।	४२
३६ प्रकृतेर्हेतुत्वे विभुत्वे च नियामकम् ।	"
३७ कारणकार्ययोरवस्तुत्वनिरासः ।	४३
३८ कर्मण उपादानत्वाभावः ।	४४
३९ कर्मणो मोक्षहेतुत्वनिरासः ।	४५
४० प्रमाणसामान्यलक्षणम् ।	४६
४१ प्रत्यक्षलक्षणम् ।	४६
४२ ईश्वरोसिद्धिः ।	५०
४३ पुरुषस्यैव स्रष्टृत्वासिद्धिः ।	५१
४४ अन्तःकरणे मुख्याधिष्ठानत्ववर्णनम् ।	५२
४५ अनुमानशब्दयोः लक्षणम् ।	५३
४६ सामान्यतो दृष्टानुमानेन प्रकृतिपुरुषसिद्धिः ।	५४
४७ अकर्तुरात्मनः फलभोगसाधनम् ।	५५
४८ प्रकृत्यनुमानेऽनुपलम्भबाधकखण्डनम् ।	५६
४९ सत्कार्यसिद्धिः ।	५७
५० सत्कार्यसिद्धावभिव्यक्तिस्वीकारेऽनवस्थापरिहारः ।	६०
५१ कार्यमात्रस्य साधर्म्यं प्रमाणकथनञ्च ।	६१
५२ हेतुहेतुमतोः साधर्म्यम् ।	६२
५३ गुणानामन्योन्यसाधर्म्यं वैधर्म्यञ्च ।	६३
५४ महत्तत्वादीनां कार्यत्वेप्रमाणम् ।	६४
५५ प्रकृत्यनुमाने विशेषविचारः ।	६५
५६ शरीराद्यतिरिक्तपुरुषसिद्धिः ।	६६
५७ प्रकाशरूपस्यात्मनोऽविद्धर्मत्वम् ।	६८
५८ पुरुषबहुत्वसिद्धिः ।	७१

सं० विषयः ।	पृष्ठे
५९ आत्मैक्यपक्षखण्डनम् ।	७३
६० आत्मधर्मकथनम् ।	७८

द्वितीये प्रधानकार्याध्याये ।

६१ सृष्टिप्रयोजनम् ।	७९
६२ पुरुषेऽध्यस्तसृष्टिकथनम् ।	८०
६३ महदादीनां पुरुषमोक्षार्थं स्रष्टृत्वम् ।	८२
६४ महत्तत्त्वस्य लक्षणधर्माणां कथनम् ।	"
६५ अहङ्कारलक्षणम् ।	८३
६६ अहङ्कारकार्यप्रदर्शनम् ।	८४
६७ इन्द्रियाणां भौतिकत्वखण्डनम् ।	८५
६८ मनोऽनित्यत्वनिरासः ।	८६
६९ गोलकानामिन्द्रियत्वनिरासः ।	"
७० इन्द्रियैकत्वखण्डनम् ।	"
७१ ज्ञानकर्मेन्द्रिययोर्विषयकथनम् ।	८७
७२ अन्तःकरणस्यासाधारणसाधारणभेदेन वृत्तिद्वयवर्णनम् ।	८८
७३ संसारहेतुपञ्चविधबुद्धिवृत्तिकथनम् ।	८९
७४ करणानां प्रवृत्तिप्रकारः ।	९०
७५ बुद्धेः प्रधानकरणत्वम् ।	९१

तृतीये वैराग्याध्याये ।

७६ महाभूतोत्पत्तिः ।	९३
७७ शरीरद्वयात्संसृतिकथनम् ।	"
७८ संसारावधिर्वर्णनम् ।	"
७९ शरीरद्वयस्वरूपम् ।	९४
८० स्थूलशरीरे प्रमाणकथनम् ।	९६
८१ लिङ्गशरीरपरिमाणकथनम् ।	९७
८२ स्थूलशरीरविचारः ।	९८
८३ शरीरात्मवादिचार्याकमतखण्डनम् ।	"
८४ लिङ्गशरीरव्यापारवर्णनम् ।	९९
८५ समुच्चयविकल्पाभ्यां कर्मणो मोक्षजनने ज्ञानस्य सहकारित्वाभावः ।	"
८६ उपासनज्ञानस्यापि तत्त्वज्ञानेन सह समुच्चयविकल्पाभावः ।	१००

सं० विषयः ।	पृष्ठे
८७ उपासनाफलम् ।	१००
८८ ज्ञानसाधनवर्णनम् ।	"
८९ धारणादित्रयात् ध्यानसिद्धिः ।	१०१
९० ज्ञानान्मोक्षोपसंहारः ।	१०२
९१ बन्धहेतुविपर्ययस्वरूपम् ।	"
९२ विपर्ययहेत्वशक्तिस्वरूपतद्भेदादिवर्णनम् ।	१०३
९३ नवधा तुष्टिवर्णनम् ।	१०४
९४ अष्टधा सिद्धिकथनम् ।	"
९५ तपआदिसिद्धीनामतात्त्विकत्वम् ।	१०५
९६ व्यष्टिसृष्टिप्रतिपादनम् ।	"
९७ व्यष्टिसृष्टिाविभागः ।	१०६
९८ प्रकृतिलयानां पुनरुत्थानम् ।	"
९९ भङ्ग्यन्तरेण सांख्यमते ईश्वरसिद्धिः ।	१०७
१०० प्रधानसृष्टिप्रयोजनम् ।	१०८
१०१ प्रधानस्य सृष्टिनिवृत्तेः फलम् ।	१०९
१०२ प्रधानस्य सृष्टिनिवृत्तौ हेतुवर्णनम् ।	११०
१०३ पुरुषे बन्धमोक्षयोरवास्तवत्वम् ।	१११
१०४ बन्धमोक्षसाधनकथनम् ।	"
१०५ उक्तविवेकनिष्पत्त्युपायकथनम् ।	११२
१०६ जीवन्मुक्तस्य मध्यविवेकावस्थत्वम् ।	११३
१०७ जीवन्मुक्तस्य शरीरावस्थानप्रकारः ।	११४
१०८ विवेकात्कृतकृत्यताप्रदर्शनम् ।	"

चतुर्थे आख्यायिकाध्याये ।

१०९ तत्त्वोपदेशाद्विवेके राजपुत्राख्यायिका ।	११५
११० अन्यार्थोपदेशाद्विवेके पिशाचाख्यायिका ।	"
१११ परिग्रहदुःखे श्येनाख्यायिका ।	११६
११२ प्रकृतित्यागेऽहिनिलवयिनी कथा ।	"
११३ त्यक्तानङ्गीकारे छिन्नहस्तदृष्टान्तः ।	११७
११४ विवेकासाधनचिन्तने बन्ध इत्यत्र भरताख्यायिका ।	"
११५ द्वयोर्वह्नां चासङ्गे सुखमित्यत्र व्यतिरेकेण कथा ।	"
११६ नैराश्ये सुखमित्यत्र पिंगलादृष्टान्तः ।	"
११७ अनारम्भे सारादाने च दृष्टान्तः ।	११८

सं० विषयः ।	पृष्ठे
११८ एकाग्रतायां समाधिसिद्धौ दृष्टान्तः ।	"
११९ नियमोल्लंघने योगवैयर्थ्यं स्यादित्यत्र दृष्टान्तः ।	११९
१२० नियमविस्मरणे भेदार्थव्यायिका ।	"
१२१ योगचर्याप्रयोजनवर्णनम् ।	१२०
१२२ रागिसङ्गेन दोषप्राप्तौ दृष्टान्तः ।	१२१
१२३ वैराग्योपायावधारणम् ।	"

पञ्चमे परपक्षनिर्जयाध्याये ।

१२४ मंगलाचरणाक्षपसमाधानम् ।	१२३
१२५ कर्मण ईश्वराधिष्ठातृत्वनिरासः ।	"
१२६ प्रमाणासम्भवान्नेश्वरसिद्धिः ।	१२४
१२७ अविद्यातो बन्ध इति मतस्य खण्डनम् ।	१२५
१२८ अविद्याशब्दार्थनिर्वचनद्वारा तस्याः पुरुषधर्मत्वनिरासः ।	१२६
१२९ प्रत्यक्षाभावाद्धर्माभाव इति मतस्य खण्डनम् ।	१२७
१३० धर्माधर्मयोः प्रमाणकथनम् ।	"
१३१ धर्मादीनामन्तःकरणधर्मत्वव्यवस्थापनम् ।	"
१३२ सुखादिसिद्धावनुमानप्रयोगदर्शनम् ।	१२८
१३३ अनुमानादीनां प्रामाण्यमनङ्गीकुर्वतां चार्वाकाणां मतस्य खण्डनम् ।	"
१३४ व्याप्तेः पदार्थान्तरत्वनिरासः ।	१२९
१३५ व्याप्तेस्तत्त्वान्तरत्वमङ्गीकुर्वतामाचार्याणां मतम् ।	"
१३६ शब्दार्थयोः संबन्धसाधनम् शक्तिग्राहकवर्णनं च ।	१३०
१३७ कार्यवत्सिद्धेः शक्तिग्रहव्यवस्थापनम् ।	"
१३८ वैदिकपदानामतीन्द्रियदेवतादिषु शक्तिग्रहप्रकारवर्णनम् ।	१३०
१३९ वेदानां पौरुषेयत्वखण्डनद्वारा स्वतःप्रामाण्यव्यवस्थापनम् ।	१३२
१४० सदसतोः प्रत्येकं ख्यातिखण्डनम् ।	१३३
१४१ अनिर्वचनीयताऽन्यथाख्यात्योः खण्डनम् ।	"
१४२ स्वमते सदसदुभयख्यातिमण्डनम् ।	"
१४३ स्फोटवादखण्डनम् ।	१३४
१४४ शब्दनित्यताखण्डनम् ।	"
१४५ आत्मानात्मनामभेदे बाधककथनम् ।	१३५
१४६ आनन्द आत्मनः स्वरूपमिति मतस्य निरासः ।	१३६
१४७ मनसो व्यापकत्वनिरवयवत्वयोः खण्डनम् ।	१३७

सं० विषयः ।	पृष्ठे
१४८ सांख्यमते प्रकृतिपुरुषभिन्नानामनित्यत्वव्यवस्थापनम् ।	१३८
१४९ वेदान्तन्यायाद्यभिमतमुक्तिपदार्थखण्डनम् ।	"
१५० इन्द्रियाणां भूतप्रकृतिकत्वनिरासः ।	१३९
१५१ वैशेषिकन्यायाभिमतपदार्थनियमतन्मुक्तयोः खण्डनम् ।	१४०
१५२ परमाणोर्नित्यत्वखण्डनम् ।	"
१५३ प्रकृतिपुरुषसाक्षात्कारव्यवस्थापनम् ।	१४१
१५४ परिमाणस्य चातुर्विध्यनिरासद्वारा तद्वद्वित्वस्थापनम् ।	"
१५५ सामान्यव्यवस्थापनम् ।	"
१५६ सादृश्यस्य तत्त्वान्तरत्वनिरासः ।	१४२
१५७ समवायखण्डनम् ।	१४३
१५८ क्रियाया अनुमेयत्वपक्षनिरासद्वारा प्रत्यक्षत्वव्यवस्थापनम् ।	"
१५९ शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वनिरासः ।	१४४
१६० आतिवाहिकशरीरव्यवस्थापनम् ।	"
१६१ इन्द्रियाणामप्राप्तप्रकाशकत्वखण्डनम् ।	"
१६२ चक्षुषस्तैजसत्वनिरासः ।	१४५
१६३ चक्षुर्वृत्तिसाधनद्वारा तत्स्वरूपकथनम् ।	"
१६४ इन्द्रियाणामभौतिकत्वव्यवस्थापनम् ।	१४६
१६५ स्थूलशरीरविशेषकथनम् ।	"
१६६ प्राणस्य देहारम्भकत्वनिरासद्वारा निमित्तत्वस्थापनम् ।	१४७
१६७ नित्यमुक्त्युपपादनम् ।	"
१६८ समाधिसुषुप्तिभ्यां मोक्षस्य विशेषः ।	१४८
१६९ सुषुप्तौ ब्रह्मरूपत्वस्थापनम् ।	१४९
१७० जीवन्मुक्तस्य संस्कारवशाच्छरीरधारणम् ।	"
१७१ वृत्तादीनां शरीरस्थापनम् ।	१५०
१७२ देहभेदेन धर्माधिकारप्रदर्शनाय देहविभागप्रदर्शनम् ।	"
१७३ नैयायिकाभिमतज्ञानेच्छादिनित्यत्वखण्डनम् ।	"
१७४ ईश्वराभावेऽपि सृष्ट्युपयोगियोगसिद्धिकथनम् ।	१५१
१७५ भूतचैतन्यवादखण्डनम् ।	"

षष्ठे तन्प्राध्याये ।

१७६ देहाद्यतिरिक्तात्मसाधनम् ।	१५२
१७७ दुःखनिवृत्तिमात्रस्य पुरुषार्थत्वम् ।	१५३
१७८ सुखोपरक्तदुःखनिवृत्तिरूपपुरुषार्थस्य खण्डनम् ।	१५४

सं० विषयः ।	पृष्ठे
१७९ बन्धमोक्षयोः कारणस्य निरूपणम् ।	१५५
१८० मुक्तस्य पुनर्बन्धे दोषवर्णनम् ।	"
१८१ ज्ञानसाधनप्रदर्शनम् ।	१५६
१८२ योगसाधनकथनम् ।	१५७
१८३ असंप्रज्ञातयोगान्मोक्षान्तरायध्वंसवर्णनम् ।	१५८
१८४ प्रकृतेरेव जगद्धेतुत्वस्थापनम् ।	"
१८५ प्रकृतेर्विभुत्वव्यवस्थापनम् ।	१५९
१८६ प्रकृतेः पृथिव्यादिनवद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वस्थापनम् ।	"
१८७ सत्त्वादिगुणानां प्रकृतिधर्मत्वनिरासद्वारा तद्रूपत्वव्यवस्थापनम् ।	१६०
१८८ प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजनस्यावधारणम् ।	"
१८९ मुक्तस्य पुनर्बन्धवारणम् ।	१६१
१९० पुरुषबहुत्वव्यवस्थापनम् ।	"
१९१ उपाधिभेदाद्बन्धमोक्षव्यवस्थायाः खण्डनम् ।	"
१९२ आत्मनः स्वप्रकाशत्ववादखण्डनम् ।	१६२
१९३ अद्वैतश्रुतेः सदद्वैतपरतया वर्णनम् ।	"
१९४ प्रपञ्चस्य सदा सत्यत्वस्थापनम् ।	१६३
१९५ पुरुषकर्तृत्वनिरासद्वाराऽहङ्कारे कर्तृत्वव्यवस्थापनम् ।	"
१९६ ब्रह्मलोकादिप्राप्तावपि ज्ञानेनैव मुक्तिरिति सांख्यसिद्धान्तवर्णनम् ।	१६४
१९७ अदृष्टद्वाराऽऽत्मनोऽधिष्ठातृत्वमङ्गीकुर्वतां वैशेषिकाणां मतम् ।	"
१९८ सांख्यमतेऽदृष्टस्याहङ्कारधर्मत्वादात्मनः साक्षादधिष्ठातृत्ववर्णनम् ।	१६५
१९९ जीवेश्वरविभागपरशास्त्रस्य जीवात्मविभागपरत्वप्रदर्शनम् ।	"
२०० अहङ्कारादिकार्यप्रदर्शनम् ।	१६६
२०१ प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभोक्तृभावस्यानादित्वस्थापनम् ।	१६७
२०२ शास्त्रार्थोपसंहारः ।	"
२०३ सांख्यशास्त्रप्रणेतुः कपिलस्य विष्णवतारत्वस्थापनम् ।	१६८
२१४ शास्त्रसमाप्तिः ।	"

सभाष्यसंख्यदर्शनस्थप्रकरणानां सूचीपत्रम् ।

प्रथमाध्याये ।

सं० प्रकरणम् ।	पृ०
१ पुरुषार्थप्रकरणम् ।	१--१०
२ बन्धहेतुपरीक्षाप्र० ।	१०--२६
३ अविवेकोच्छेदप्र० ।	२६--३२
४ (प्रासङ्गिकं) प्रकृत्याद्यनुमानप्रकरणम् ।	३२--३९
५ उपादानवादप्रकरणम् ।	३९--४४
६ मोक्षप्रकरणम् (प्रासंगिकम्) ।	४४--४६
७ प्रमाणप्रकरणम् ।	४६--५७
८ सत्कार्यवादप्रकरणम् ।	५७--६६
९ भोक्तृप्रकरणम् ।	६६--७८

द्वितीये ।

१ सृष्टिप्रयोजनप्रकरणम् ।	७९--८१
२ सृष्टिप्रक्रियाप्र० ।	८१--८५
३ इन्द्रियभौतिकत्वनिराकरणप्रकरणम् ।	८५--९३

तृतीये ।

१ महाभूतप्रकरणम् ।	९३
२ शरीरोपादानप्र० ।	९३--९९
३ मुक्तिसाधनप्र० ।	९९--१००
४ ज्ञानसाधनप्र० ।	१००--१०२
५ बन्धसाधकप्र० ।	१०२--१०५
६ व्यष्टिसृष्टिप्र० ।	१०५--१०९
७ सृष्टिनिवृत्तिप्र० ।	१०९--११२
८ विवेकसिद्धिप्र० ।	११२--११४

चतुर्थे ।

१ विवेकज्ञानसाधनप्र० ।	११५--१२२
------------------------	----------

पञ्चमे ।

१ मंगलवादप्रकरणम् ।	१२३
---------------------	-----

सं० प्रकरणम् ।	पृ०
२ ईश्वरवादप्र० ।	१२३—१२५
३ अविद्यानिराकरणप्र० ।	१२५—१२६
४ धर्माधर्मसिद्धिप्रकरणम् ।	१२७—१३०
५ शब्दप्रामाण्यप्रकरणम् ।	१३०—१३२
६ सुखादिसिद्धिप्र० ।	१३२—१३४
७ शब्दानित्यत्वप्र० ।	१३४—१३५
८ आत्माद्वैतनिरासप्र० ।	१३५—१३७
९ मनःप्रकरणम् ।	१३७—१३८
१० मतान्तरपदार्थखण्डनप्र० ।	१३९—१४३
११ शरीरविशेषप्र० ।	१४४
१२ इन्द्रियाणामप्राप्तकारिकत्वनिरासप्र० ।	„—१४६
१३ शरीरारंभवादप्र० ।	१४६—१४७
१४ नित्यमुक्तिप्र० ।	१४७—१४९
१५ उद्भिज्जशरीरप्र० ।	१४९ १५०
१६ ईश्वरासिद्धिप्र० ।	१५०—१५१

षष्ठे ।

१ आत्मोपसंहारप्रकरणम् ।	१५१—१५३
२ मुक्त्युपसंहारप्र० ।	१५३—१५८
३ जगद्धेतूपसंहारदप्र० ।	१५८—१६१
४ आत्मस्वरूपप्र० ।	१६१—१६६
५ सृष्टिकार्योपसंहारप्र० ।	१६६—१६८
प्रकरणसंख्या ४२ ।	

प्रकरणसमाप्तिः ।

हमारे यहां हर तरहकी छपाई व जिल्दसाजका कार्य भी होता है।

हर तरह के संस्कृत ग्रन्थ तथा भाषा पुस्तकों के मिलने का पता—

जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः,

चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस,

विद्याविलास प्रेस, गोपालमन्दिर लेन,

बनारस सिटी।

ॐ नमः श्रीपरमात्मने ॥

अथ सांख्यप्रवचनभाष्यम् ।

विद्वद्वरश्रीमद्विज्ञानभिक्षुविरचितम् ।

एकोऽद्वितीय इति वेदवचांसि पुंसि
सर्वाभिमानविनिवर्त्तनतोऽस्य मुक्त्यै ॥
वैधर्म्यलक्षणभिदाविरहं वदन्ति
नाखण्डतां ख इव धर्मशताविरोधात् ॥ १ ॥
तस्य श्रुतस्य मननार्थमथोपदेष्टुं
सद्युक्तिजालमिह सांख्यकृदाविरासीत् ॥
नारायणः कपिलमूर्त्तिरशेषदुःख-
हानाय जीवनिवहस्य नमोऽस्तु तस्मै ॥ २ ॥
नानोपाधिषु यन्नानारूपं भात्यनलार्कवत् ॥
तत् समं सर्वभूतेषु चित्सामान्यमुपास्महे ॥ ३ ॥
ईश्वरानीश्वरत्वादि चिदेकरसवस्तुनि ॥
विमूढा यत्र पश्यन्ति तदस्मि परमं महः ॥ ४ ॥
कालार्कभक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञानसुधाकरम् ॥
कलावशिष्टं भूयोऽपि पूरयिष्ये वचोऽमृतैः ॥ ५ ॥
चिदचिद्वग्रन्थिभेदेन मोक्षयिष्ये चितोऽपि च ॥
सांख्यभाष्यमिषेणास्मात् प्रीयतां मोक्षदो हरिः ॥ ६ ॥
तत् त्वमेव त्वमेवैतदेवं श्रुतिशतोदितम् ॥
सर्वात्मनामवैधर्म्यं शास्त्रस्यास्यैव गोचरः ॥ ७ ॥

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” (बृह०
द्वि० अ० प्र० ४ मं० ५) इत्यादिश्रुतिषु परमपुरुषार्थसाधनस्याऽऽत्म-
साक्षात्कारस्य हेतुतया श्रवणादित्रयं विहितम् । तत्र श्रवणादाबुपाया-
काङ्क्षायां स्मर्यते—

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो, मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः ।

मत्वा च सततं ध्येय, एते दर्शनहेतवः ॥ इति ।

ध्येयो योगशास्त्रप्रकारेणेति शेषः । तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थतद्धेतुज्ञानतद्विषयात्मस्वरूपादिषु श्रुत्यविरोधिनीरूपपत्तीः षडध्यायीरूपेण विवेकशास्त्रेण कपिलमूर्तिर्भगवानुपदिदेश । ननु न्यायवैशेषिकाभ्यामप्येतेष्वर्थेषु न्यायः प्रदर्शित इति ताभ्यामस्य गतार्थत्वं, सगुणनिर्गुणत्वादिविरुद्धरूपैरात्मसाधकतया तद्युक्तिभिरत्रत्ययुक्तीनां विरोधेनोभयोरपि दुर्घटं च प्रामाण्यमिति । मैवम् । व्यावहारिकपारमार्थिकरूपविषयभेदेन गतार्थत्वविरोधयोरभावात् । न्यायवैशेषिकाभ्यां हि सुखिदुःख्योद्यनुवादतो देहादिमात्रविवेकेनात्मा प्रथमभूमिकायामनुमापितः, एकदा परसूक्ष्मे प्रवेशासम्भवात्, तदीयं च ज्ञानं देहाद्यात्मतानिरसनेन व्यावहारिकं तत्त्वज्ञानं भवत्येव, यथा पुरुषे स्थाणुभ्रमनिरासकतया करचरणादिमत्त्वज्ञानं व्यवहारतस्तत्त्वज्ञानम् तद्वत् । अत एव—

प्रकृतेर्गुणसम्भूताः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥

इति गीतायां कर्तृत्वाभिमानिनस्तात्त्विकस्य अकृत्स्नविस्वमेव कृत्स्नवित्सांख्यापेक्षयोक्तं, न तु सर्वथैवाज्ञत्वमिति । तथा तदीयमपि ज्ञानमपरवैराग्यद्वारा परम्परया मोक्षसाधनं भवत्येवेति तज्ज्ञानापेक्षयापि च सांख्यज्ञानमेव पारमार्थिकं, परवैराग्यद्वारा साक्षान्मोक्षसाधनं च भवति । उक्तगीतावाक्येनात्माकर्तृत्ववित्त्वस्यैव कृत्स्नवित्त्वसिद्धेः “तीर्णो हि तदा भवति हृदयस्य शोकान् कामादिकं मन एव मन्यमानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायताव लेलायतीव स यदत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति” (बृह०) इत्यादि तात्त्विकश्रुतिशतैः,

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥

निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः ।

दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥

इत्यादतात्त्विकस्मृतिशतैश्च । न्यायवैशेषिकोक्तज्ञानस्य परमाथभूमौ बाधितत्वाच्च । न चैतावता न्यायाद्यप्रामाण्यम् । विवक्षितार्थे देहाद्यतिरेकांशे बाधाभावाद्, “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः” इति न्यायात् । आत्मनि सुखादिमत्त्वस्य लोकसिद्धतया तत्र प्रमाणान्तरानपेक्षणेन तदंशस्यानुवादत्वान्न शास्त्रतात्पर्यविषयत्वमिति ॥

स्यादेतत् । न्यायवैशेषिकाभ्यामत्राऽविरोधो भवतु । ब्रह्ममीमांसायोगाभ्यां तु विराधोऽस्त्येव, ताभ्यां नित्येश्वरसाधनात्, अत्र चेश्वरस्य प्रतिषिद्धमानत्वात् । न चाऽत्रापि व्यावहारिकपारमार्थिकभेदेन सेश्वर-

निरीश्वरवादयोरविरोधोऽस्तु, सेश्वरवादस्योपासनापरत्वसम्भवादिति वाच्यम् । विनिगमकाभावात् । ईश्वरो हि दुर्ज्ञेय इति निरीश्वरत्वमपि लोकव्यवहारसिद्धमैश्वर्यवैराग्यायानुवदितुं शक्यते, आत्मनः सगुणत्वमिव, न तु क्वाऽपि श्रुत्यादावीश्वरः स्फुटं प्रतिषिद्धते, येन सेश्वरवादस्यैव व्यावहारिकत्वमवधार्येतेति ।

अत्रोच्यते । अत्रापि व्यावहारिकपारमार्थिकभावो भवति—

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ॥

इत्यादिशास्त्रैर्निरीश्वरवादस्य निन्दितत्वात् । अस्मिन्नेव शास्त्रे व्यावहारिकस्यैवेश्वरप्रतिषेधस्यैश्वर्यवैराग्याद्यर्थमनुवादत्वौचित्यात् । यदि हि लौकायतिकमतानुसारेण नित्यैश्वर्यं न प्रतिषिद्ध्येत तदा परिपूर्णनित्यनिर्दोषैश्वर्यदर्शनेन तत्र चित्तावेशतो विवेकाभ्यासप्रतिबन्धः स्यादिति सांख्याचार्याणामाशयः । सेश्वरवादस्य न क्वापि निन्दादिकमस्ति । येनोपासनादिपरतया तच्छास्त्रं सङ्कोच्येत । यत्त—

नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम् ।

अत्र वः संशयो माभूज्ज्ञानं सांख्यं परं मतम् ॥

इत्यादि वाक्यं, तद् विवेकांश एव सांख्यज्ञानस्य दर्शनान्तरेभ्य उत्कर्षं प्रतिपादयति, न त्वीश्वरप्रतिषेधांशेऽपि । तथा पराशराद्यखिलशिष्टसंवादादपि सेश्वरवादस्यैव पारमार्थिकत्वमवधार्यते । अपि च—

अक्षपादप्रणीते च काणादे सांख्ययोगयोः ।

त्याज्यः श्रुतिविरुद्धोऽशः श्रुत्येकशरणैर्नृभिः ॥

जैमिनीये च वैयासे विरुद्धांशो न कश्चन ।

श्रुत्यो वेदार्थविज्ञाने श्रुतिपारं गतौ हि तौ ॥

इति पराशरोपपुराणादिभ्योऽपि ब्रह्ममीमांसाया ईश्वरांशे बलवत्त्वम् । तथा—

न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः ।

हेत्वागमसदाचारैर्यद्युक्तं तदुपास्यताम् ॥

इतिमोक्षधर्मवाक्यादपि पराशराद्यखिलशिष्टव्यवहारेण ब्रह्ममीमांसान्यायवैशेषिकाद्युक्त ईश्वरसाधकन्याय एव ग्राह्यो बलवत्त्वात् । तथा—

यं न पश्यन्ति योगोन्मदाः सांख्या अपि महेश्वरम् ।

अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं ब्रज ॥

इत्यादिकौर्मादिवाक्यैः साङ्ख्यानामीश्वराज्ञानस्यैव नारायणादिना प्रोक्तत्वाच्च । किञ्च ब्रह्ममीमांसाया ईश्वर एव मुख्यो विषय उपक्रमादिभिरवधृतः । तत्रांशे तस्य बाधे शास्त्रस्यैवाप्रामाण्यं स्याद्, 'यत्परः

शब्दः स शब्दार्थः इति न्यायात् । साङ्ख्यशास्त्रस्य तु पुरुषार्थतत्साधन-
प्रकृतिपुरुषविवेकावेव मुख्यो विषय इति ईश्वरप्रतिषेधांशाबाधेऽपि
नाप्रामाण्यम् “यत्परः शब्दः सशब्दार्थः” इति न्यायात् । अतः सा-
वकाशतया साङ्ख्यमेवेश्वरप्रतिषेधांशे दुर्बलमिति । न च ब्रह्ममीमां-
सायामपीश्वर एव मुख्यो विषयो, न तु नित्यैश्वर्यमिति वक्तुं शक्यते ।
स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गरूपपूर्वपक्षस्यानुपपत्त्या नित्यैश्वर्यविशिष्टत्वेनैव
ब्रह्ममीमांसाविषयत्वाऽवधारणात् । ब्रह्मशब्दस्य परब्रह्मण्येव मुख्यतया
तु, ‘अथातः परब्रह्मजिज्ञासा’ इति न सूत्रितमिति । एतेन साङ्ख्यविरोधाद्
ब्रह्मयोगदर्शनयोः कार्येश्वरपरत्वमपि न शङ्कनीयम् । प्रकृतिस्वातन्त्र्यापत्त्या
रचनानुपपत्तेश्च, ‘नानुमानम्’ इत्यादिब्रह्मसूत्रपरम्परानुपपत्तेश्च । तथा
“स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् (यो०सू० २६पा०१) इति योगसू-
त्रतदीयव्यासभाष्याभ्यां स्फुटमीशनित्यताऽवगमाच्चेति । तस्माद् अभ्यु-
पगमवादप्रौढिवादादिनैव सांख्यस्य व्यावहारिकेश्वरप्रतिषेधपरतया ब्रह्म-
मीमांसायोगाभ्यां सह न विरोधः । अभ्युपगमवादश्च शास्त्रे दृष्टः । यथा
विष्णुपुराणे-

एते भिन्नदृशां दैत्य ! विकल्पाः कथिता माया ।

कृत्वाभ्युपगमं तत्र सङ्क्षेपः श्रूयतां मम ॥ इति ।

अस्तु वा पापिनां ज्ञानप्रतिबन्धार्थमास्तिकदर्शनेष्वप्यंशतः श्रुतिवि-
रुद्धार्थव्यवस्थापनम्, तेषु तेष्वंशेष्वप्रामाण्यं च । श्रुतिस्मृत्यविरुद्धेषु तु
मुख्यविषयेषु प्रामाण्यमस्त्येव । अत एव पद्मपुराणे ब्रह्मयोगदर्शनातिरि-
क्तानां दर्शनानां निन्दाप्युपपद्यते । यथा तत्र पार्वतीं प्रतीश्वरवाक्यम्—

शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम् ।

येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥

प्रथमं हि मयैवोक्तं शैवं पाशुपतादिकम् ।

मच्छक्त्यावेशितैर्विप्रैः संप्रोक्तानि ततः परम् ॥

कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत् ।

गौतमेन तथा न्यायं साङ्ख्यन्तु कपिलेन वै ॥

द्विजम्भना जैमिनिना पूव वेदमयार्थतः ।

निरीश्वरेण वादेन कृतं शास्त्रं महत्तरम् ॥

धिषणेन तथा प्रोक्तं चार्वाकमतिगर्हितम् ।

दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्धरूपिणा ।

बौद्धशास्त्रमसत् प्रोक्तं नग्ननीलपटादिकम् ॥

मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च ।
 मयैव कथितं देवि ! कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥
 अपार्थं श्रुतिवाक्यानां दर्शयँल्लोकगहितम्
 कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमत्र च प्रतिपाद्यते ॥
 सर्वकर्मपरिभ्रंशान्नैकर्म्यं तत्र चोच्यते ।
 परात्मजीवयोरैक्यं मयात्र प्रतिपाद्यते ॥
 ब्रह्मणोऽस्य परं रूपं निर्गुणं दर्शितं मया ।
 सर्वस्य जगतोऽप्यस्य नाशनार्थं कलौ युगे ॥
 वेदार्थवन्महाशास्त्रं मायावादमवैदिकम् ।
 मयैव कथितं देवि ! जगतां नाशकारणात् , ॥ इति

अधिकं तु ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रपञ्चितमस्माभिरिति तस्मादास्तिक-
 शास्त्रस्य न कस्याप्यप्रामाण्यं विरोधो वा, स्वस्वविषयेषु सर्वेषाम् अबा-
 धात्, अविरोधाच्चेति ॥

नन्वेवं पुरुषबहुत्वांशेऽप्यस्य शास्त्रस्याभ्युपगमवादत्वं स्यात् । न
 स्यात् अविरोधात् । ब्रह्ममीमांसायामपि “अंशो नानाव्यपदेशात्”
 (वे० सू० २ । ३ । ४३) त्यादिसूत्रजातैः जीवात्मबहुत्वस्यैव निर्णयात् ।
 साङ्ख्यसिद्धपुरुषाणामात्मत्वं तु ब्रह्ममीमांसया बाध्यत एव । “आत्मेति
 तूपगच्छन्ति” (वे० ४ । १ । ३सू०) इतितत्सूत्रेण परमात्मन एव परमार्थभू-
 मावात्मात्वाऽवधारणात् । तथापि च साङ्ख्यस्य नाप्रामाण्यम् । व्यावहा-
 रिकात्मनो जीवस्येतरविवेकज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे विवक्षितार्थे बाधा-
 भावात् । एतेन श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धयोर्नानाऽऽत्मैकात्मत्वयोर्व्यावहारि-
 ण्थिकभेदेन अविरोध इति ब्रह्ममीमांसायां प्रपञ्चितमस्माभि-
 र्क ॥

त्रेवमपि तत्त्वसमासाख्यसूत्रैः सहास्याः षडध्याय्याः पौनरुक्त्यमि-
 विम् । संक्षेपविस्तररूपेणोभयोरप्यपौनरुक्त्यात् । अत एवोऽस्याः
 य्या योगदर्शनस्येव साङ्ख्यप्रवचनसंज्ञायुक्ता । तत्त्वसमासाख्यं हि
 द्वैतं साङ्ख्यदर्शनं तस्यैव प्रकर्षेणास्यां निर्वचनमिति । विशेषस्त्वयं
 ध्याय्यां तत्त्वसमासाख्योक्तार्थविस्तरमात्रम् । योगदर्शने त्वाभ्या-
 मवाद्प्रतिषिद्धस्यैवेश्वरस्य निरूपणेन न्यूनतापरिहारोऽपीति ।
 । साङ्ख्यसंज्ञा सान्वया—

सङ्ख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते ।

तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन साङ्ख्याः प्रकीर्त्तिताः ॥

इत्यादिभ्यो भारतादिवाक्येभ्यः । सङ्ख्या सम्यग्विवेकेनाऽऽत्मकथन-
मित्यर्थः । अतः साङ्ख्यशब्दस्य योगरूढतया “तत्कारणं साङ्ख्ययोगा-
ऽधिगम्यम्” इत्यादि श्रुतिषु—

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

इत्यादिस्मृतिषु च सांख्यशब्देन सांख्यशास्त्रमेव ग्राह्यं, न पुनर-
र्थान्तरं कल्पनीयमिति ।

तदिदं मोक्षशास्त्रं चिकित्साशास्त्रवच्चतुर्व्यूहम् । यथा हि-रोग, आरो-
ग्यं रोगनिदानं भैषज्यम्, इति चत्वारो व्यूहाः समूहाश्चिकित्साशास्त्रस्य
प्रतिपाद्याः, तथैव हेयं हानं हेयहेतु हानोपायश्चेति, चत्वारो व्यूहा मोक्ष-
शास्त्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति मुमुक्षुभिर्जिज्ञासितत्वात् । तत्र त्रिविधं
दुःखं हेयम् । तदत्यन्तनिवृत्तिहानम् । प्रकृतिपुरुषसंयोगद्वारा चाऽवि-
वेको हेयहेतुः । विवेकव्यातिस्तु हानोपाय इति । व्यूहशब्देन चैषामुप-
करणसंग्रहः । तत्र चादौ फलत्वेनाभ्यर्हितं हानं, तत्प्रतियोगिविधयैव
च हेयं प्रतिपादयिष्यन् शास्त्रकारः शिष्याऽवधानाय शास्त्राऽऽरम्भं
प्रतिजानीते—

(सू०) अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥१॥

अथशब्दोऽयमुच्चारणमात्रेण मङ्गलरूपः । अत एव ‘मङ्गलाचरणं
शिष्टाचारात्’ इति स्वयमेव पञ्चमाध्याये वक्ष्यति । अर्थस्त्वत्राथशब्दस्या-
धिकार एव । प्रश्नानन्तर्यादीनां पुरुषार्थेन सहान्वयासम्भवात् । ज्ञाना-
द्यानन्तर्यस्य च सूत्रैरेव वक्ष्यमाणतया तत्प्रतिपादनवैयर्थ्यात् । अधिकार-
भिन्नार्थत्वे शास्त्रारम्भप्रतिज्ञाद्वलाभप्रसङ्गाच्च । तस्मात् पुरुषार्थस्योपक-
मोपसंहारदर्शनादधिकारार्थत्वमेवोचितम् । ‘तदुच्छित्तिः पुरुषार्थ’ इत्युप-
संहारो भविष्यतीति । अधिकारश्चाधिक्येन प्राधान्येनारम्भणम् ।
आरम्भश्च यद्यपि साक्षाच्छास्त्रस्यैव तथापि तद्द्वारा शास्त्रार्थतद्विचार-
योरपीति ।

तथा च साधनाद्युपकरणसहितो यथोक्तपुरुषार्थोऽधिकृतः प्राधान्येन
निरूपयितुमस्माभिः प्रारब्ध इति सूत्रवाक्यार्थः । त्रिविधमाध्यात्मिक-
माधिभौतिकमाधिदैविकं च दुःखम् । तत्रात्मानं स्वसंघातम् अधिकृत्य
प्रवृत्तमित्याध्यात्मिकम्—शारीरं मानसं च । तत्र शारीरं व्याध्वा-
द्युत्थम् (१) । तथा भूतानि प्राणिनोऽधिकृत्य प्रवृत्तमित्याधिभौतिकम्—

(१) वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्येण जनितम् शारीरम् । कामक्रोध-
लोभमोहमदमत्सरादीनां प्रकोपेण भवम् मानसिकञ्च ।

व्याघ्रचोराद्युत्थम् । देवानग्निवाय्वादीन् अधिकृत्य प्रवृत्तमित्याधिदै-
विकम्, दाहशीताद्युत्थमिति भावः । यद्यपि सर्वमेव दुःखं मानसं तथापि
मनोमात्रजन्यत्वाजन्यत्वाभ्यां मानसत्वामानसत्वविशेषः । एषां त्रिविध-
दुःखानां याऽत्यन्तनिवृत्तिः स्थूलसूक्ष्मसाधारण्येन निःशेषतो निवृत्तिः,
सोऽत्यन्तः परमः पुरुषार्थः पुरुषाणां बुद्धेरिष्ट इत्यवान्तरवाक्यार्थः ।
तत्र स्थूलं दुःखं वर्तमानावस्थम् । तच्च द्वितीयक्षणादुपरि स्वयमेव नङ्क्य-
ति । अतो न तत्र ज्ञानापेक्षा । अतीते तु प्रागेव नष्टमिति न तत्र साधना-
पेक्षेति परिशेषादनागतावस्थसूक्ष्मदुःखनिवृत्तिरेव पुरुषार्थतया प्रकृते पर्य-
वस्यति । तथा च योगसूत्रम्—“हेयं दुःखमनागतम्” (द्वि० पा० सू० १६) इति ।
निवृत्तिश्च न नांशोऽपि त्वतीतावस्था ध्वंसप्रागभावयोरतीतानागताव-
स्थास्वरूपत्वात् सत्कार्यवादिभिरभावानङ्गीकारोत् । ननु कदाचिदप्यवर्त-
मानमनागतं दुःखमप्रमाणिकम्, अतः खपुष्पनिवृत्तिवत् तन्निवृत्तेन पुरुषार्-
थत्वं युक्तमिति । मैवम् । सर्वत्र हि स्वस्वकार्यजननशक्तिर्यावद्द्रव्यस्था-
यिनीति पातञ्जले सिद्धम् । दाहादिशक्तिशून्यस्याग्न्यादेः क्वाप्यदर्शनात् ।
सा च शक्तिरनागतावस्थतत्तत्कार्यरूपा । इयमेव चोपादानकारणस्वरू-
पयोग्यतेत्यपि गीयते । अतो यावच्चित्तसत्ता तावदेवानागतदुःखसत्तानु-
मीयते । तन्निवृत्तिश्च पुरुषार्थ इति । जीवन्मुक्तिदशायां च प्रारब्धकर्म-
फलातिरिक्तानां दुःखानामनागतावस्थानां बीजास्थानां दाहो, विदेहकैव-
ल्ये तु चित्तेन सह विनाश इत्यवान्तरविशेषः । बीजदाहश्चाविद्यासहका-
र्युच्छेदमात्रम् । ज्ञानस्याविद्यामात्रोच्छेदकत्वस्य लोके सिद्धत्वात् । अत-
एव चित्तेन सहैव दुःखस्य नाशः । ज्ञानस्य साक्षाद्दुःखादिनाशकत्वे
प्रमाणाभावादिति ।

ननु तथापि दुःखनिवृत्तिर्न पुरुषार्थः सम्भवति दुःखस्य चित्तधर्म-
त्वेन पुरुषे तन्निवृत्त्यसम्भवात् । दुःखनिवृत्तिशब्दस्य दुःखानुत्पादार्थ-
कत्वेऽपि पुरुषे तस्य नित्यसिद्धत्वात् । यत्तु कण्ठचामीकरवत् सिद्धेऽप्य-
ऽसिद्धत्वभ्रमात् पुरुषार्थता स्यादिति । तन्न । एवमपि पुमान्निर्दुःख इति
श्रवणमनोत्तरं दुःखहानार्थं निदिध्यासनादौ प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । बह्वायास-
साध्ये ह्युपाये फलनिश्चयादेव प्रवृत्तिर्भवति । प्रकृते तु श्रवणमननाभ्यां
सिद्धत्वज्ञानान्नाप्रामाण्यज्ञानाऽनास्कन्दिताः फलस्यासिद्धत्वनिश्चयोऽ-
स्तीति । किञ्च भवतु कदाचिद्भ्रमादिना पुरुषेच्छाविषयत्वं दुःखाभा-
वस्य, श्रुतिस्तु मोहनाशिनी कथं सिद्धस्य फलत्वं प्रतिपादयेत् । “तरति
शोकमात्मवित्”, “विद्वान् हर्षशोकौ जहाति” इत्यादिरिति ।

अत्रोच्यते । “न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाद्वते” इति

हेयहेत्वध्वधारकसूत्रेणैवायं पूर्वपक्षः समाधस्यते । तथाहि—प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषेऽपि सुखदुःखे स्तः, अन्यथा तयोर्भोग्यत्वानुपपत्तेः । सुखादिग्रहणं हि भोगः । ग्रहणं च तदाकारता । सा च कूटस्थचित्तौ बुद्धेरर्थाकारवत् परिणामो न सम्भवतीत्यगत्या प्रतिबिम्बस्वरूपतायामेव पर्यवस्यति । अयमेव बुद्धिवृत्तिप्रतिबिम्बो “वृत्तिसारूप्यमितरत्र” (पा० १ सू० ४) इति योग-सूत्रेणोक्तः । ‘सत्त्वेऽनुतप्यमाने तदाकारानुरोधात् पुरुषोऽप्यनुतप्यत इव दृश्यते’ इति योगभाष्ये च तदाकारानुरोधशब्देन विशिष्यैव तापादिदुःखस्य प्रतिबिम्ब उक्तः । अत एव च पुरुषस्य बुद्धिवृत्त्युपरागे स्फटिकं दृष्टान्तं सूत्रकारो वक्ष्यति—‘कुसुमवच्च मणेः’ इति । वेदान्तिभिरपि चेतने-ऽध्यस्ततयैव दृश्यमानमुच्यते । स चाध्यासः प्रतिबिम्बं विना न घटते । ज्ञानमात्रस्याध्यासत्वे आत्माश्रयात् । अध्यासाज्ज्ञानं ज्ञानमेव चाध्यास इति । तदेतत् स्मर्यतेऽपि—

तस्मिंश्चिद्वर्णने स्फारे समस्ता वस्तुदृश्यः ।

इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ॥ इति ।

अत्र हि दृष्टिशब्दो बुद्धिवृत्तिसामान्यपरो युक्तिसाम्यात् । प्रतिबिम्बश्च तरुदुपाधिषु बिम्बाकारश्चित्तपरिणाम इति । तस्मात् प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषे दुःखसम्बन्धो भोगाख्योऽस्ति । अतस्तेनैव रूपेण तन्निवृत्तेः पुरुषार्थत्वं युक्तम् । अत एव ‘दुःखं माभुञ्जीयेति’ प्रार्थनाऽध्यापामरं दृश्यते । तच्च दुःखभोगनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वमन्यशेषतया न सम्भवतीति सैव स्वतः पुरुषार्थः । दुःखनिवृत्तिस्तु कण्टकादिनिवृत्तिवत् तावदर्थ्येन न स्वतः पुरुषार्थः । एवं सुखमपि न स्वतः पुरुषार्थः । किन्तु तद्भोग एव स्वतः पुरुषार्थत्वं यातीति । तदिदं दुःखभोगनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वं योगभाष्ये व्यासदेवैरुक्तम्—“तस्मिन् निवृत्ते पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्त” इति । अतः श्रुतावपि दुःखनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वं विषयतासम्बन्धेनैव बोध्यम् । तदेतद्योगवार्तिके प्रपञ्चितमस्माभिरिति दिक् ॥

तदेवमनेन सूत्रेण व्यूहद्वयं सङ्क्षेपेणोद्दिष्टम् । विस्तरस्त्वनयोः पश्चाद्भवितेति ॥ १ ॥

अतः परं वक्ष्यमाणस्य हानोपायव्यूहस्याकाङ्क्षार्थं तदितरेषां हानोपायत्वं प्रत्याचष्टे सूत्रजातेन—

न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥ २ ॥

लोकिकादुपायाद्धानादेरत्यन्तदुःखनिवृत्तिरिति सिद्धिर्नास्ति । कुतः ? धनादि-

ना दुःखे निवृत्ते पश्चाद् धनादिक्षये पुनरपि दुःखानुवृत्तिदर्शनादित्यर्थः ।
तथा च श्रुतिः—“अमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेन” इत्यादि ॥ २ ॥

नन्वेवं धनाद्यर्जनस्य कुञ्जरशौचवद् दुःखानिवर्त्तकत्वे कथं तत्र प्रवृ-
त्तिस्तत्राह—

प्रात्यहिकभुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीकारचेष्टनात्
पुरुषार्थत्वम् ॥ ३ ॥

दृष्टसाधनजन्यायां दुःखनिवृत्तावत्यन्तपुरुषार्थत्वमेव नास्ति । यथा-
कथञ्चित् पुरुषार्थत्वं त्वस्त्येव । कुतः ? प्रात्यहिकस्य (१) क्षुद्दुःखस्य निरा-
करणवदेव तेन धनादिना दुःखनिराकरणस्य चेष्टनादन्वेषणादित्यर्थः ।
अतो धनाद्यर्जने प्रवृत्तिरुपपद्यत इति भावः । कुञ्जरशौचादिकमप्या-
पातदुःखनिवर्त्तकतया मन्दपुरुषार्थो भवत्येवेति ॥ ३ ॥

स च दृष्टसाधनजो मन्दपुरुषार्थो विज्ञैर्हेय इत्याह—

सर्वासम्भवात् सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्धेयः
प्रमाणकुशलैः ॥ ४ ॥

स च दृष्टसाधनजो दुःखप्रतीकारो दुःखादुःखविवेकशास्त्राऽभिज्ञैर्हेयो
दुःखपक्षे निक्षेपणीयः । कुतः ? सर्वासम्भवात्-सर्वदुःखेषु दृष्टसाधनैः
प्रतीकारासम्भवात् । यत्रापि सम्भवस्तत्रापि प्रतिग्रहपापाद्युत्थदुःखा-
ऽऽवश्यकत्वमाह-सम्भवेऽपीति । सम्भवेऽपि दृष्टोपायनान्तरीयकादि-
दुःखसम्पर्कावश्यम्भावादित्यर्थः । तथाच योगसूत्रम्—‘पारणामताप-
संस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वमेव दुःखं विवेकिन’ इति ॥ ४ ॥

ननु दृष्टसाधनजन्ये सर्वस्मिन्नेव दुःखप्रतीकारे दुःखसम्भेदनियमो-
ऽप्रयोजकः, तथा च स्मर्यते—

यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् ।

अमिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वःपदास्पदम् ॥ इति, तत्राह—

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥ ५ ॥

दृष्टसाधनासाध्यस्य मोक्षस्य दृष्टसाधनसाध्यराज्यादिभ्य उत्क-
र्षात् तेषु दुःखसत्ताऽवधार्यते । अपिशब्दात् त्रिगुणत्वादेरपि । मोक्षस्यो
त्कर्षे प्रमाणं ‘सर्वोत्कर्षश्रुते’ रिति । ‘न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो-
रपहतिरस्ति । अशरीरं वा व सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशत’ इत्यादिनाऽवि-
देहकैवल्यस्योत्कर्षश्रुतेरित्यर्थः ॥ ५ ॥

(१) अहनि अहनि भवस्ये त्यर्थः ।

ननु मा भवतु दृष्टसाधनादत्यन्तदुःखनिवृत्तिः । अदृष्टसाधनात् तु वैदिककर्मणः स्यात्—‘अपाम सोमममृता अभूम’ इत्यादिश्रुतेरिति तत्राह—

अविशेषश्चोभयोः ॥ ६ ॥

उभयोरेव दृष्टादृष्टयोरत्यन्तदुःखनिवृत्त्यसाधकत्वे यथोक्ततद्धेतु-
त्वे चाविशेष एव मन्तव्य इत्यर्थः । एतदेव कारिकायामुक्तम्—

दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः, इति ।

गुरोरनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेदः । तद्विहितयागादिरानुश्रविकः । स दृष्टो-
पायवदेवाशुद्ध्या हिंसादिपापेन विनाशिसातिशयफलकत्वेन च युक्त इत्य-
र्थः । ननु वैधर्हिंसायाः पापजनकत्वे बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वरूपस्य
विध्यर्थस्यानुपपत्तिरिति चेन्न । वैधर्हिंसाजन्यानिष्टस्येष्टोत्पत्तिनान्तरी-
यकत्वेनेष्टोत्पत्तिनान्तरीयक-दुःखाधिकदुःखाजनकत्वरूपस्य बलवदनि-
ष्टाननुबन्धित्वस्य विध्यंशस्याक्षतेः । यत्तु वैधर्हिंसातिरिक्तहिंसाया एव
पापजनकत्वमिति । तदसत् । सङ्कोचे प्रमाणाभावात् युधिष्ठिरादीनां स्व-
धर्मोऽपि युद्धादौ ज्ञातिवधादिप्रत्यवायपरिहाराय प्रायश्चित्तश्रवणाच्च ।

तस्माद्यास्याम्यहं तात ! दृष्ट्वेमं दुःखसन्निधिम् ।

त्रयीधर्ममधर्माढ्यं किम्पाकफलसन्निभम् ॥

इति मार्कण्डेयवचनाच्च । “अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः” इति
श्रुतिस्तु वैधातिरिक्तहिंसानिवृत्तेरिष्टसाधनत्वमेव वक्ति, न तु वैधर्हिं-
साया अनिष्टसाधनत्वाभावमपीत्यादिकं योगवाचित्तिके द्रष्टव्यमिति दिक् ॥

“न कर्मणा न प्रजयाधनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः” इति

‘तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’

इत्यादिश्रुतिविरोधेन तु सोमपानादिभिरमृतत्वं गौणमेव मन्तव्यम्—

आभूतसंश्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते । इति विष्णुपुराणात् ॥ ६ ॥

तदेवं दृष्टादृष्टोपाययोः साक्षात्परमपुरुषार्थासाधनत्वे साधिते तदुपा-
याकाङ्क्षायां विवेकज्ञानमुपायो वक्तव्यः । तत्र विवेकज्ञानमविवेकाख्य-
दुःखहेतूच्छेदद्वारैव हानोपाय इत्याशयेनादावपि विवेकमेवेतरप्रतिषेधेन
हेयहेतुतया परिशेषयति प्रघट्टकेन—

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥ ७ ॥

दुःखात्यन्तनिवृत्तेर्मोक्षत्वस्योक्ततया बन्धोऽत्र दुःखयोग एव । तस्य
बन्धस्य पुरुषे न स्वाभाविकत्वं वक्ष्यमाणलक्षणमस्ति । यतो न स्वभा-
वतो बद्धस्य मोक्षाय साधनोपदेशस्य श्रौतस्य विधिरनुष्ठाननियोज्यानां

घटते । न ह्यग्नेः स्वाभाविकादौष्ण्यान्मोक्षः सम्भवति । स्वाभाविकस्य यावद्द्रव्यभावित्वादित्यर्थः । तदुक्तमीश्वरगीतायाम्—

यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः ।

न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतैरपि ॥ इति ॥

यस्मिन् सति कारणविलम्बात् विलम्बो यस्योत्पत्तौ न भवति तस्य तत् स्वाभाविकमिति स्वाभाविकत्वलक्षणम् । ननु सर्वदोषलम्भापत्तेर्दुःखस्य स्वाभाविकत्वशङ्कैव नास्तीति चेन्न । त्रिगुणात्मकत्वेन चित्तस्य दुःखस्वभावत्वेऽपि सत्त्वाधिक्येनाभिभवात् सदा दुःखानुपलब्धिवदात्मनोऽपि तदनुपलब्धिसम्भवात् । दुःखस्वाभाविकत्ववादिभिर्बौद्धैश्चित्तस्यैवात्मताभ्युपगमाच्च । अथैवमात्मनाशादेव मोक्षोऽस्त्विति चेन्न । अहं बद्धो विमुक्तः स्यामिति बन्धसामानाधिकरण्येनैव मोक्षस्य पुरुषार्थत्वादिति ॥ ७ ॥

भवत्वननुष्ठानं, तेन किमित्यत आह—

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम् ॥ ८ ॥

स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वान्मोक्षासम्भवेन तत्साधनोपदेशश्रुतेरननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

ननु श्रुतिबलादेवानुष्ठानं स्यात् तत्राह—

नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ ९ ॥

नाशक्याय फलायोपदेशस्यानुष्ठानं सम्भवति । यत उपदिष्टेऽपि विहितेऽप्यशक्यस्योपाये स उपदेशो न भवति । किन्तुपदेशाभास एव । 'बाधितमर्थं वेदोऽपि न बोधयतीति' न्यायादित्यर्थः ॥ ९ ॥

अत्र शङ्कते—

“शुक्लपटवद् बीजवच्चेत्” ॥ १० ॥

“ननु स्वाभाविकस्याप्युपायो दृश्यते । यथा शुक्लपटस्य स्वाभाविकं शौक्यं रागेणापनीयते । यथा च बीजस्य स्वाभाविक्यऽप्यङ्कुरशक्तिरग्निनापनीयते । अतः शुक्लपटवद् बीजवच्च स्वाभाविकस्य बन्धस्याप्युपायः पुरुषे सम्भवतीति तद्वदेव तत्साधनोपदेशः स्यादिति चेदित्यर्थः” ॥ १० ॥

समाधत्ते—

शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्यां नाऽशक्योपदेशः ॥ ११ ॥

उक्तदृष्टान्तयोरपि नाऽशक्याय स्वाभाविकायाऽप्युपायोपदेशो लोकानां भवति । कुतः ? शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्याम् । दृष्टान्तद्वये हि शौक्यादेराविर्भावतिरोभावावेव भवतः, न तु शौक्याङ्कुरशक्त्योरभावो भवति । रजकादिव्यापारैर्योगिसङ्कल्पादिभिश्च रक्तपद्मभृष्टबीजयोः पुनः शौक्या-

ङ्कुरशक्त्याविर्भावादित्यर्थः । नन्वेवं पुरुषेऽपि दुःखशक्तिरोभाव एव मोक्षोऽस्त्विति चेन्न । दुःखाऽत्यन्तनिवृत्तेरेव लोके पुरुषार्थत्वानुभवात् , श्रुतिस्मृत्या पुरुषार्थत्वसिद्धेश्च, न तु दृष्टान्तयोरिव तिरोभावमात्रस्येति । किञ्च दुःखशक्तिरोभावमात्रस्य मोक्षत्वे कदाचिद्योगीश्वरसङ्कल्पादिना शक्त्युद्भवस्य भृष्टबीजेष्विव मुक्तेष्वपि सम्भवेनानिमोक्षापत्तिरिति ॥ ११ ॥

स्वभावतो बन्धं निराकृत्य निमित्तेभ्योऽपि बन्धमपाकरोति सूत्रजातेन । पुरुषे दुःखस्य नैमित्तिकत्वेऽपि ज्ञानाद्युपायोच्छेद्यत्वं न घटेत्, अनागतावस्थसूक्ष्मदुःखस्य यावद्द्रव्यभावित्वादित्याशयेन नैमित्तिकत्वं निराक्रियते—

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् ॥ १२ ॥

नापि कालसम्बन्धनिमित्तकः पुरुषस्य बन्धः । कुतः ? । व्यापिनो नित्यस्य कालस्य सर्वावच्छेदेन सर्वदा मुक्तामुक्तसकलपुरुषसम्बन्धात् सर्वावच्छेदेन सदा सकलपुरुषाणां बन्धापत्तेरित्यर्थः । अत्र च प्रकरणे कालदेशकर्मादीनां निमित्तत्वसामान्यं नापलप्यते श्रुतिस्मृतियुक्तिभिः सिद्धत्वात्, किन्तु यन्नैमित्तिकत्वं पाकजरूपादिवन्निमित्तजन्यत्वं तदेव बन्धे प्रतिषिध्यते—पुरुषे बन्धस्यौपाधिकत्वाभ्युपगमात् । ननु कालादिनिमित्तकत्वेऽपि सहकार्यन्तरसम्भवासम्भवाभ्यां व्यवस्था स्यादिति चेत् । एवं सति यत्संयोगे सत्यवश्यं बन्धस्तत्रैव सहकारिणि लाघवाद् बन्धो युक्तः । पुरुषे बन्धव्यवहारस्यौपाधिकत्वेनाभ्युपपत्तेरिति कृतं नैमित्तिकत्वेनेति ॥ १२ ॥

न देशयोगतोऽप्यस्मात् ॥ १३ ॥

देशयोगतोऽपि न बन्धः । कुतः ? अस्मात् पूर्वसूत्रोक्तान्मुक्तामुक्तसर्वपुरुषसम्बन्धान्मुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यर्थः ॥ १३ ॥

नावस्थातो देहधर्मत्वात् तस्याः ॥ १४ ॥

सङ्घातविशेषरूपताख्या देहरूपा याऽवस्था तन्निमित्ततोऽपि न पुरुषस्य बन्धः । कुतः ? तस्या अवस्थाया देहधर्मत्वात् । अचेतनधर्मत्वादित्यर्थः । अन्यधर्मस्य साक्षादन्यबन्धकत्वेऽतिप्रसङ्गान्मुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु पुरुषस्याप्यवस्थायां किं बाधकं, तत्राह—

असङ्गोऽयं पुरुष इति ॥ १५ ॥

इति—शब्दो हेत्वर्थे । पुरुषस्यासङ्गत्वादवस्थाया देहमात्रधर्मत्वमिति

पूर्वसूत्रेणान्वयः । पुरुषस्यावस्थारूपविकारस्वीकारे ।विकारहेतुसंयोगा-
ख्यः सङ्गः प्रसज्येतेति भावः । असङ्गत्वे च श्रुतिः—‘स यदत्र किञ्चित्
पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति’ । असङ्गो ह्ययं पुरुष इति (बृह-उप-अ-४
मंत्र १५) सङ्गश्च संयोगमात्रं न भवति, कालदेशसम्बन्धस्य पूर्वमु-
क्तत्वात् । श्रुतिस्मृतिषु पद्मपत्रस्थजलेनेव पद्मपत्रस्यासङ्गतायाः पुरु-
षासङ्गतायां दृष्टान्तताश्रवणाच्च ॥ १५ ॥

न कर्मणान्यधर्मत्वादातिप्रसक्तेश्च ॥ १६ ॥

न हि विहितनिषिद्धकर्मणापि पुरुषस्य बन्धः । कर्मणामनात्मधर्म-
त्वात् । अन्यधर्मेण साक्षादन्यस्य बन्धे च मुक्तस्यापि बन्धापत्तेः । ननु
स्वस्वोपाधिकर्मणा बन्धाङ्गीकारे नायं दोष इत्याशयेन हेत्वन्तरमाह ।
अतिप्रसक्तेश्चेति ॥ प्रलयादावपि दुःखयोगरूपबन्धापत्तेश्चेत्यर्थः । सह-
कार्यन्तरविलम्बतो विलम्बकल्पनं च प्रागेव निराकृतं, न कालयोग
इत्यादिसूत्र इति ॥ १६ ॥

नन्वेवं दुःखयोगरूपोऽपि बन्धः कर्मसामानाधिकरण्यानुरोधेन चि-
त्तस्यैवास्तु, दुःखस्य चित्तधर्मतायाः सिद्धत्वात्, किमर्थं पुरुषस्यापि
कल्पते इत्याशङ्क्यामाह—

विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ॥ १७ ॥

दुःखयोगरूपबन्धस्य चित्तमात्रधर्मत्वे विचित्रभोगानुपपत्तिः । पुरु-
षस्य हि दुःखयोगं विनापि दुःखसाक्षात्काराख्यभोगस्वीकारे सर्वपुरुष-
दुःखादीनां सर्वपुरुषभोग्यता स्यान्नियामकाभावात् । ततश्चायं दुःखभो-
क्ताऽयं च सुखभोक्तेत्यादिरूपभोगवैचित्र्यं नोपपद्यतेत्यर्थः । अतो भोग-
वैचित्र्योपपत्तये भोगनियामकतया दुःखादियोगरूपो बन्धः पुरुषेऽपि
स्वीकार्यः । स च पुरुषे दुःखयोगः प्रतिबिम्बरूप एवेति प्रागेवोक्तम् ।
प्रतिबिम्बश्च स्वोपाधिवृत्तेरेव भवतीति न सर्वपुंसां सर्वदुःखभोग इति
भावः । चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः स्वस्वामिभावः सम्बन्धो हेतुरिति
योगभाष्यादयं सिद्धान्तः सिद्धः । चित्ते च पुरुषस्य स्वत्वं स्वभुक्त-
त्तिवासनावत्त्वमिति । यत्तु चित्तस्यैव बन्धमोक्षौ, न पुरुषस्येति श्रुति-
स्मृतिषु गीयते, तद् बिम्बरूपदुःखयोगरूपं पारमार्थिकं बन्धमादाय
बोध्यम् ॥ १७ ॥

साक्षात् प्रकृतिनिमित्तकत्वमपि बन्धस्यापाकरोति—

प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न, तस्या अपि पारतन्त्र्यम् ॥ १८ ॥

ननु प्रकृतिनिमित्ताद् बन्धो भवत्विति चेन्न । यतस्तस्या अपि बन्धकत्वे

संयोगपारतन्त्र्यमुत्तरत्र वक्ष्यमाणमस्ति । संयोगविशेषं विनापि बन्धकत्वे प्रलयादावपि दुःखबन्धप्रसङ्गादित्यर्थः । प्रकृतिनिबन्धना चेदिति पाठे तु प्रकृतिनिबन्धना चेद् बन्धनेत्यर्थः ॥ १८ ॥

अतो यत्परतन्त्रा प्रकृतिर्बन्धकारणं सम्भवेत् तस्मादेव संयोगविशेषादौपाधिको बन्धोऽग्निसंयोगाज्जलौष्ण्यवदिति स्वसिद्धान्तमनेनैव प्रसङ्गेनान्तराल एवाधारयति —

न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योग-
स्तद्योगादृते ॥ १९ ॥

तस्मात् तद्योगादृते प्रकृतिसंयोगं विना न पुरुषस्य तद्योगो बन्ध-
सम्पर्कोऽस्ति, अपि तु स एव बन्धः । बन्धस्यौपाधिकत्वलोभाय नञ्-
द्वयेन वक्रोक्तिः । यदि हि बन्धः प्रकृतिसंयोगजन्यः स्यात् पाकजरूपवत्,
तदा तद्वदेव तद्वियोगेऽप्यनुवर्त्तते । न च द्वितीयक्षणादेर्दुःखनाशकत्वं
कल्प्यम् । कारणनाशस्य कार्यनाशकतायाः कल्मसत्वेन तेनैवोपपत्ताव-
स्माभिस्तदकल्पनात् । वृत्तिर्हि दुःखादेरुपादानम् । अतो दीपशिखा-
वत् क्षणभङ्गुराया वृत्तेराशुविनाशित्वेनैव तद्धर्माणां दुःखेच्छादीनां
विनाशः सम्भवतीति । अतः प्रकृतिवियोगे बन्धाभावादौपाधिक एव
बन्धो, न तु स्वाभाविको नैमित्तिको वेति । तथा संयोगनिवृत्तिरेव
साक्षाद्धानोपाय इत्यपि वक्रोक्तिफलम् । तथा च स्मृतिः—

यथा ज्वलद्गृहाश्लिष्टगृहं विच्छिद्य रक्ष्यते ।

तथा सदोषप्रकृतिविच्छिन्नोऽयं न शोचति ॥ इति ॥

वैशेषिकाणामिव पारमार्थिको दुःखयोग इति भ्रमो मा भूदित्येतदर्थं
नित्येत्यादि ॥ यथा स्वभावशुद्धस्य स्फटिकस्य रागयोगो न जपायोगं
विना घटते, तथैव नित्यशुद्धादिस्वभावस्य पुरुषस्योपाधिसंयोगं विना
दुःखसंयोगो न घटते, स्वतो दुःखाद्यसम्भवादित्यर्थः । तदुक्तं सौरे—

यथा हि केवलो रक्तः स्फटिको लक्ष्यते जनैः ।

रञ्जकाद्युपधानेन तद्वत् परमपूरुषः ॥ इति ॥

नित्यत्वं कालानवच्छिन्नत्वम् । शुद्धादिस्वभावत्वं च नित्यशुद्धत्वा-
दिकम् । तत्र नित्यशुद्धत्वं सदा पापपुण्यशून्यत्वम् । नित्यबुद्धत्वमलुप्त-
चिद्रूपत्वम् । नित्यमुक्तत्वं सदा पारमार्थिकदुःखाऽयुक्तत्वम् । प्रतिबिम्ब-
रूपदुःखयोगस्त्वपारमार्थिको बन्ध इति भावः । आत्मनो नित्यशुद्धत्वादौ
च श्रुतिः—‘अयमात्मा सम्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो
विभुः’ (नृ-उ-खण्ड-९) इत्यादिः । नन्वस्य मननशास्त्रत्वाद्वात्रार्थे

युक्तिरपि वक्तव्येति चेत्, सत्यम् । 'न तद्योगस्तद्योगादृत' इत्यनेन नित्यशुद्धत्वादौ युक्तिरप्युक्तैव । तथाहि आत्मनि नित्यत्वविभुत्वादिकं तावन्न्यायादिदर्शनेष्वेव साधितम् । तत्र नित्यस्य विभोरात्मनो यद्योगं विना दुःखाद्यखिलविकारैर्योगो न भवति, तस्यैवान्तःकरणस्य सर्वसम्मतकारणस्य तदुपादानकारणत्वमेव युक्तम्, लाघवात् । सर्वविकारेष्वन्तःकरणस्यैवान्वयव्यतिरेकाभ्यां च । न पुनरन्तर्विकारेषु मनसो निमित्तत्वमात्मनश्चोपादानत्वं युक्तम् । कारणद्वयकल्पने गौरवात् । नन्वहं सुखी दुःखी करोमीत्याद्यनुभवादात्मनो विकारोपादानत्वसिद्धिरिति चेन्न । अहं गौर इत्यादिभ्रमशतान्तःपातित्वेनाप्रामाण्यशङ्कास्कन्दिततयोक्तप्रत्यक्षाणामुक्तकर्तानुगृहीतानुमानापेक्षया दुर्बलत्वात् । आत्मनश्चिन्मात्रत्वे तु युक्तिरेव वक्ष्यत इति दिक् ॥

अस्य सूत्रस्यैवार्थः कारिकयाप्युक्तः—

तस्मात् तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्त्तव्यं भवत्युदासीनः ॥ इति ॥ २० ॥

कर्तृत्वमत्र दुःखित्वादिसकलविकारोपलक्षणम् । तथा योगसूत्रेऽप्यस्य सूत्रस्यैवार्थ उक्तः—द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेतुरिति । गीतायां च —

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् । इति ॥

प्रकृतिस्थः प्रकृतौ संयुक्तः । तथा च श्रुतावपि—

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः । इति ॥

नच कालादिवदेव प्रकृतिसंयोगोऽपि मुक्तामुक्तपुरुषसाधारणतया कथं बन्धहेतुरिति वाच्यम् । जन्माऽपरनाम्नः स्वस्वबुद्धिभावापन्नप्रकृतिसंयोगविशेषस्यैवात्र संयोगशब्दार्थत्वात् । योगभाष्ये व्यासैस्तथा व्याख्यातत्वात् । बुद्धिवृत्त्युपाधिनैव पुरुषे दुःखयोगाच्च । वैशेषिकादिवदेव भोगजनकतादच्छेदकत्वेनाऽन्तःकरणसंयोगे वैजात्यं चास्माभिरपीष्टम् । अतो न सुषुप्त्यादौ बन्धप्रसङ्गः । स्वस्वभुक्तवृत्तिवासनावद्यत्किञ्चिद्वृत्तितत्संस्कारप्रवाहोऽप्यनादिरतः स्वस्वामिभावव्यवस्थितिः ॥

कश्चित् तु प्रकृतिपुरुषयोः संयोगाङ्गीकारे पुरुषस्य परिणामसङ्गौ प्रसज्येयाताम्, अतोऽत्राऽविवेक एव योगशब्दार्थो, न तु संयोग इति । तन्न । 'तद्योगोऽप्यविवेका' दिति (प्रथ० ५५ सू०) सूत्रेणाविवेकस्य योगहेतुताया एव सूत्रकारेण वक्ष्यमाणत्वात् । 'स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः', 'तस्य हेतुरविवेति' (द्वि० पा० २३-२४) सूत्राभ्यां पातञ्जलेऽपि संयोगहेतुत्वस्यैवाविद्याया उक्तत्वाच्च । किञ्च विवेकाभावरूपस्याविवेकस्य संयोगत्वे प्रलयादावपि प्रकृतिपुरुषसंयोग-

सत्त्वेन भोगाद्यापत्तिः । मिथ्याज्ञानरूपस्याविवेकस्य च संयोगत्वे आत्माश्रयः, पुम्प्रकृतिसंयोगस्याज्ञानादिहेतुत्वादिति । तस्मादविवेकातिरिक्तो योगो वक्तव्यः । स च संयोग एव, अन्यस्याप्रामाणिकत्वात् । संयोगश्च न परिणामः, सामान्यगुणातिरिक्तधर्मोत्पत्त्यैव परिणामित्वव्यवहारात् । अन्यथा कूटस्थस्य सर्वगतत्वरूपविभुत्वानुपपत्तेः । नापि संयोगमात्रं सङ्गः, परिणामहेतुसंयोगस्यैव सङ्गशब्दार्थताया वक्तव्यत्वादिति ॥

ननु तथापि कथं नित्ययोः प्रकृतिपुरुषयोर्महदादिहेतुरनित्यः संयोगो घटत इति चेन्न । प्रकृतेः परिच्छिन्नापरिच्छिन्नत्रिविधगुणसमुदायरूपतया परिच्छिन्नगुणावच्छेदेन पुरुषसंयोगोत्पत्तेः सम्भवात् । श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात् प्रकृतिसंयोगक्षोभयोरिति । एतच्च योगवार्तिके प्रपञ्चितमस्माभिः ॥

अपरस्तु भोग्यभोक्तृयोग्यतैवानयोः संयोग इत्याह । तदपि न । योग्यताया नित्यत्वे ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तेः । अनित्यत्वे किमपराद्धं संयोगेन, परिणामित्वापत्तेः समानत्वात् । भोग्यभोक्तृयोग्यतायाः संयोगरूपात्वस्य सूत्रादिष्वनुक्तत्वेन अप्रामाणिकत्वाच्चेति । तस्मात्संयोगविशेष एवात्र बन्धाख्यहेयहेतुतया सूत्रकाराभिप्रेत इति स्वयं बन्धहेतुरवधारितः ॥ १९ ॥

इदानीं नास्तिकाभिप्रेता अपि बन्धहेतवो निराकर्त्तव्याः । तत्र, 'षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः' (अमरकोशः) * इत्यनुशासनादिसिद्धाः क्षणिकविज्ञानात्मवादिनो बौद्धप्रभेदा एवमाहुः—नास्ति प्रकृत्यादि बाह्यं वस्त्वन्यद्, येन तत्संयोगादौपाधिकस्तात्त्विको वा बन्धः स्यात् । किन्तु क्षणिकविज्ञानसन्तानमात्रमद्वितीयं तत्त्वम्, अन्यत् सर्वं सांवृत्तिकम् । संवृत्तिश्चाविद्या मिथ्याज्ञानाख्या । तत एव बन्ध इति । तथा च तैरुक्तम्—

अभिन्नोऽपि हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासनिर्दर्शनैः ।

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिवेदवानिव लक्ष्यते ॥ इति ॥

तन्मतमादौ निराक्रियते—

नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात् ॥ २० ॥

अपिशब्दः पूर्वोक्तकालाद्यपेक्षया, अविद्यातोऽपि न साक्षाद्बन्धयोगः । अद्वैतवादिनां तेषामविद्याया अप्यवस्तुत्वेन तया बन्धानौचित्यात् । न हि स्वप्नरज्ज्वा बन्धनं दृष्टमित्यर्थः । बन्धोऽप्यवास्तव इति चेन्न । स्वयं सूत्रकारेण निराकरिष्यमाणत्वात् । विज्ञानाद्वैतश्रवणोत्तरं

बन्धनिवृत्तये योगाभ्यासाभ्युपगमविरोधाच्च । बन्धमिथ्यात्वश्रवणेन-
बन्धनिवृत्त्याख्यफलसिद्धत्वनिश्चयात् तदर्थं ब्रह्मायाससाध्ययोगाङ्गानु-
ष्ठानासम्भवादिति ॥ २० ॥

वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥ २१ ॥

यदि चाविद्याया वस्तुत्वं स्वीक्रियते तदा स्वाभ्युपगतस्याऽविद्या-
नृतत्वस्य हानिस्तिर्य्यः ॥ २१ ॥

विजातीयद्वैतापत्तिश्च ॥ २२ ॥

किञ्चाविद्याया वस्तुत्वे क्षणिकविज्ञानसन्तानाद्विजातीयं द्वैतं प्रस-
ज्येत । तच्च भवतामनिष्टमित्यर्थः । सन्तानान्तःपातिव्यक्तीनामान-
न्त्यात् सजातीयद्वैतमिष्यत एवेत्याशयेन विजातीयेति विशेषणम् । नन्व-
विद्याया अपि ज्ञानविशेषत्वादविद्यापि कथं विजातीयद्वैतमिति चेन्न ।
ज्ञानरूपाविद्याया बन्धोत्तरकालीनतया वासनारूपाऽविद्याया एव तैर्ब-
न्धहेतुत्वाभ्युपगमात् । वासना तु ज्ञानाद्विजातीयैवेति ॥

एभिश्च सूत्रैर्ब्रह्ममीमांसासिद्धान्तो निराक्रियत इति भ्रमो न कर्त्तव्यः ।
ब्रह्ममीमांसायां केनापि सूत्रेणाविद्यामात्रतो बन्धस्याऽनुक्तत्वात् । 'अवि-
भागो वचना (वे०सू० ४-२-१६) दि'त्यादिसूत्रैर्ब्रह्ममीमांसाया अभिप्रेतस्या-
विभागलक्षणाद्वैतस्याविद्यादिवास्तवत्वेऽप्यविरोधाच्च । यत्तु वेदान्तिब्रु-
वाणामाधुनिकस्य मायावादस्यात्र लिङ्गं दृश्यते तत् तेषामपि विज्ञानवा-
द्येकदेशितया युक्तमेव,—

मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च ।

मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥

इत्यादिपञ्चपुराणस्थशिववाक्यपरम्पराभ्यः । न तु तद्वेदान्तमतम्—

वेदार्थवन्महाशास्त्रं मायावादमवैदिकम् ।

इति तद्वाक्यशेषादिति । मायावादिनोऽत्र च न साक्षात् प्रतिवादित्वं,
विजातीयेतिविशेषणवैयर्थ्यात् । मायावादे सजातीयाद्वैतस्याप्यनभ्युप-
गमादिति । तस्मादत्र प्रकरणे विज्ञानवादिनां बन्धहेतुव्यवस्थैव साक्षा-
न्निराक्रियते ॥

अनयैव च रीत्या नवीनानामपि प्रच्छन्नबौद्धानां मायावादिनामवि-
द्यामात्रस्य तुच्छस्य बन्धहेतुत्वं निराकृतं वेदितव्यम् । अस्मन्मते त्ववि-
द्यायाः कूटस्थनित्यतारूपपारमार्थिकसत्त्वाभावेऽपि घटादिवद्वास्तवत्वेन
वक्ष्यमाणसंयोगद्वारा बन्धहेतुत्वे यथोक्तबाधाऽनवकाशः । एवं योगमते
ब्रह्ममीमांसामतेऽपीति ॥ २२ ॥

पुनः शङ्कते—

विरुद्धोभयरूपा चेत् ॥ २३ ॥

ननु विरुद्धं यदुभयं सदसच्च सदसद्विलक्षणं वा तद्रूपैवाविद्या वक्तव्या । अतो न तथा पारमार्थिकाद्वैतभङ्ग इति चेदित्यर्थः । स्वयं तु सदसत्त्वं प्रपञ्चस्य यद् वक्ष्यति, तत्र सत्त्वासत्त्वे व्यक्ताऽव्यक्तत्वरूपत्वा-
द्विरुद्धे एव न भवत इति सूचयितुं विरुद्धपदोपादानम् ॥ २३ ॥

परिहरति—

न तादृक्पदार्थाप्रतीतेः ॥ २४ ॥

सुगमम् ॥ अपि चाविद्यायाः साक्षादेव दुःखयोगाख्यबन्धहेतुत्वे ज्ञा-
नेनाविद्याक्षयानन्तरं प्रारब्धभोगानुपपत्तिः, बन्धपर्यायस्य दुःखभोगस्य
कारणनाशादिति । अस्मदादिमते तु नायं दोषः । संयोगद्वारैवाविद्याक-
र्मादीनां बन्धहेतुत्वात् । जन्माख्यश्च संयोगः प्रारब्धसमाप्तिं विना न
नश्यतीति ॥ २४ ॥

पुनः शङ्कते—

न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत् ॥ २५ ॥

ननु वैशेषिकाद्यास्तिकवन्न वयं षट्षोडशादिनियतपदार्थवादिनः । अ-
तोऽप्रतीतोऽपि सदसदात्मकः सदसद्विलक्षणो वा पदार्थोऽविद्येत्यभ्युपे-
यमिति भावः ॥ २५ ॥

परिहरति—

अनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य सङ्ग्रहोऽन्यथा

बालोन्मत्तादिसमत्वम् ॥ २६ ॥

पदार्थनियमो माऽस्तु, तथापि भावाभावविरोधेन युक्तिविरुद्धस्य
सदसदात्मकपदार्थस्य सङ्ग्रहो भवद्वचनमात्राच्छिष्याणां न सम्भ-
वति । अन्यथा बालकाद्युक्तस्याप्ययौक्तिकस्य सङ्ग्रहः स्यादित्यर्थः ।
श्रुत्यादिकं चास्मिन्नर्थे स्फुटं नास्ति । युक्तिविरोधेन च सन्दिग्धश्रुतेर-
र्थान्तरसिद्धिरिति भावः ॥

नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका ।

सदसद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥

इत्यादिसौरादिवाक्यानां त्वयमर्थः—

विकारजननीं मायामष्टरूपामर्जां भ्रुवाम् ।

इत्यादिश्रुतिसिद्धा मायाख्या प्रकृतिः परमार्थसती न भवति, पूर्वपूर्व-

विकाररूपैः प्रतिक्षणमपायात् । नापि परमार्थासती भवति । अर्थक्रियाकारित्वेन शशशृङ्गविलक्षणत्वात् । नाऽपि तदुभयात्मिका विरोधाच्च । अतः सदसद्भ्यामनिर्वाच्या, सत्येवेत्यसत्येवेति च निर्धार्योपदेष्टुमशक्या । किन्तु मिथ्याभूतालयाख्यव्यावहारिकासत्त्ववती, परिणामिनित्यतारूपव्यावहारिकसत्त्ववती चेति । एतच्चाग्रे प्रपञ्चयिष्याम इति दिक् ॥

एतत्प्रकरणोपन्यस्तानि च सर्वाण्येव दूषणान्याधुनिकेऽपि मायावादे योजनीयानि ॥ २६ ॥

अपरे नास्तिका आहुः—‘क्षणिका बाह्यविषयाः सन्ति तेषां वासनया जीवस्य बन्ध’ इति । तदपि दूषयति—

नानादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य ॥ २७ ॥

अस्यात्मनः प्रवाहरूपेणानादिर्या विषयवासना, तन्निमित्तकोऽपि बन्धो न सम्भवतीत्यर्थः । निमित्ततोऽप्यस्येति पाठस्तु समीचीनः ॥२७॥

अत्र हेतुमाह—

न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरज्योपरञ्जकभावोऽपि देशव्यवधानात् स्तुघ्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ॥ २८ ॥

तन्मते परिच्छिन्नो देहान्तःस्थ एवात्मा । तस्याऽऽभ्यन्तरस्य न बाह्यविषयेण सहोपरज्योपरञ्जकभावोऽपि सम्भवति । कुतः ? स्तुघ्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव, देशव्यवधानादित्यर्थः । संयोगे सत्येव हि वासनाख्य उपरागो दृष्टः । यथा मञ्जिष्ठावस्त्रयोः, यथा वा पुष्पस्फटिकयोरिति । अपिशब्देन स्वमतेऽपि संगमावादिः समुच्चीयते । स्तुघ्नपाटलिपुत्रौ विप्रकृष्टौ देशविशेषौ ॥ २८ ॥

ननु भवतामिन्द्रियाणामिवास्माकमात्मनो विषयदेशे गमनाद्विषयसंयोगेन विषयोपरागो वक्तव्यस्तत्राह—

द्वयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २९ ॥

द्वयोः बद्धमुक्तात्मनोरेकस्मिन् विषयदेशे लब्धविषयोपरागान्न बन्धमोक्षव्यवस्था स्यात् । मुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यर्थः ॥ २९ ॥

अत्र शङ्कते—

अदृष्टवशाच्चेत् ॥ ३० ॥

नन्वेकदेशसम्बन्धेन विषयसंयोगसाम्येऽप्यदृष्टवशादेवोपरागलाभ इति चेदित्यर्थः ॥ ३० ॥

परिहरति—

न द्वयोरेककालायोगादुपकार्योपकारकभावः ॥ ३१ ॥

क्षणिकत्वाभ्युपगमाद् द्वयोः कर्तृभोक्तोरेककालासत्त्वेन नोपकार्यो-
पकारकभावः । न कर्तृनिष्ठादृष्टेन भोक्तृनिष्ठो विषयोपरागः सम्भव-
तीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

शङ्कते—

पुत्रकर्मवदिति चेत् ॥ ३२ ॥

ननु यथा पितृनिष्ठेन पुत्रकर्मणा पुत्रस्योपकारो भवति तद्वद्व्य-
धिकरणेनैवादृष्टेन विषयोपरागः स्यादित्यर्थः ॥ ३२ ॥

दृष्टान्तासिद्ध्या परिहरति—

नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भा-

धानादिना संस्क्रियते ॥ ३३ ॥

पुत्रेष्ट्यापि तन्मते पुत्रस्योपकारो न घटते । हि यस्मात् तत्र
तन्मतेगर्भाधानमारभ्य जन्मपर्यन्तं स्थायी एक आत्मा नास्ति यो जन्मो-
त्तरकालीनकर्माधिकारार्थं पुत्रेष्ट्या संस्क्रियेतेति दृष्टान्तस्याप्यसिद्धि-
रित्यर्थः । अस्मन्मते तु स्थैर्याभ्युपगमात् तत्राप्यदृष्टसामानाधिकरण्य-
मेवास्ति । पुत्रेष्ट्या जनितेन पुत्रोपाधिनिष्ठाऽदृष्टेनैव पुत्रोपाधिद्वारा
पुत्रस्योपकारादित्यस्मन्मतेऽपि न दृष्टान्तासिद्धिरिति भावः ॥ ३३ ॥

ननु बन्धस्यापि क्षणिकत्वादनियतकारणकोऽभावकारणको वा
बन्धोऽस्त्वित्याशयेनापरो नास्तिकः प्रत्यवतिष्ठते—

(१) स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्वम् ॥ ३४ ॥

(१) ननु न पुनरयमक्षणिकतामावहति भावादीनां, बाधके सति समा-
रोपितगोचरत्वात् । तथाहि—अस्ति हि बाधकं यत्सत् तत्क्षणिकं यथा-
घटपदादिः । संश्र विवादास्पदीभूतः शब्दादिरिति स्वभावहेतुः, भावमा-
त्रानुबन्धिसाध्यविषयत्वात् । ननु पूर्वापरभागविकलकालमात्रावस्थि-
तिलक्षणायाः क्षणिकतायाः कथं सत्तामात्रानुबन्धसिद्धिः ? इत्थम्—सर्वोपा-
ख्यानिरूपणा भावानां सत्ता न खलु अर्थक्रियाकारितातिरिक्ता । एवञ्चार्थ-
क्रियाकारितैव सत्ता भावानाम् । सा च क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्ता, तृतीयप्रका-
रविरहात् । एवं च भावानां तासु तास्वर्थक्रियासु क्रमाक्रमौ परस्परपरि-
हारवन्तौ प्रत्यक्षत एव चकास्तः । तदेवं परस्परपरिहारवन्तौ क्रमाऽक्रमौ

बन्धस्येति शेषः । भावस्तूक्त एव । अत्रायं प्रयोगः । विवादास्पदं बन्धादि क्षणिकं सत्त्वात् दीपशिखादिवदिति । न च घटादौ व्यभिचारस्तस्यापि पक्षसमत्वात् । एतदेवोक्तं स्थिरकार्यासिद्धेरिति ॥ ३४ ॥

समाधत्ते—

न प्रत्यभिज्ञाबाधात् ॥ ३५ ॥

न कस्यापि क्षणिकत्वमिति शेषः । यदेवाहमद्राक्षं तदेवाहं स्पृशामीत्यादिप्रत्यभिज्ञया स्थैर्यसिद्धेः, क्षणिकत्वस्य बाधात्, प्रतिपक्षानुमानेनेत्यर्थः । तद्यथा बन्धादि स्थिरं सत्त्वात् घटादिवदिति अस्मन्मत एवानुकूलतर्कसत्त्वेन न सत्प्रतिपक्षता । प्रदीपादौ च सूक्ष्मानेकक्षणानाकलनेन क्षणिकत्वभ्रम एव परेषामिति ॥ ३५ ॥

श्रुतिन्यायविरोधाच्च ॥ ३६ ॥

‘सदेव सौम्येदमग्र आसीत्’ ‘तम एवेदमग्र आसीद’ित्यादिश्रुतिभिः कथमसतः सज्जायेतेत्यादिश्रौतादियुक्तिभिश्च कार्यकारणात्मकाखिलप्रपञ्चे क्षणिकत्वानुमानस्य विरोधान्न क्षणिकत्वं कस्यापीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

दृष्टान्तासिद्धेश्च ॥ ३७ ॥

प्रदीपशिखादिदृष्टान्ते क्षणिकत्वासिद्धेश्च न क्षणिकत्वानुमानमित्यर्थः ॥ ३७ ॥

किञ्च क्षणिकतावादिनां मृद्घटादिस्थलेऽपि कार्यकारणभावः प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्यथानुपपत्तिसिद्धो नोपपद्येतेत्याह—

युगपज्जायमानयोर्न कार्यकारणभावः ॥ ३८ ॥

किं युगपज्जायमानयोः कार्यकारणभावः किं वा क्रमिकयोः ? तत्र नाद्यो, विनिगमकाभावादिभ्य इति भावः ॥ ३८ ॥

नान्त्य इत्याह—

पूर्वापाये उत्तरायोगात् ॥ ३९ ॥

परिच्छिन्दत् प्रत्यक्षमेव प्रतिक्षिणति । दृश्यविशेषणरहितोऽपि तदनुपलम्भो दृश्यमानतादात्म्यनिषेधात्मकतया तदभावव्यवहाराय कल्पते पिशाचादीनामिव । तथाहि क्रमाक्रमरूपप्रकारद्वयसमालिङ्गितशरीरा अर्थक्रिया न प्रकारान्तराद्भवितुमर्हति । पदार्थानामर्थक्रिया क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्ता । तौ च स्थिराद्भ्यावर्तमानौ अर्थक्रियामपि व्यावर्तयतः । वृक्षता शिशपामिव । अयमेव बौद्धानामाशयः—तदुक्तं स्थिरकार्यासिद्धेरिति ।

पूर्वस्य कारणस्यापायकाले उत्तरस्य कार्यस्योत्पत्त्यनौचित्यादपि न क्षणिकवादे सम्भवति कार्यकारणभावः । उपादानकारणानुगततयैव कार्यानुभवादित्यर्थः ॥ ३९ ॥

उपादानकारणमधिकृत्यैव दूषणान्तरमाह—

तद्व्यतिरेकव्यभिचारादपि ॥ ४० ॥

यतः पूर्वस्य भावकाले उत्तरस्यासम्बन्धोऽत उभयव्यभिचारादन्वयव्यतिरेकव्यभिचारादपि न कार्यकारणभाव इत्यर्थः । तथाहि—यदोपादेयोत्पत्तिस्तदोपादानं, यदा चोपादानाभावस्तदोपादेयोत्पत्त्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकेणैवोपादानोपादेययोः कार्यकारणभावग्रहो भवति । तत्र क्षणिकत्वेन क्रमिकयोस्तयोर्विरुद्धकालतयाऽन्वयव्यतिरेकव्यभिचाराभ्यां न कार्यकारणभावसिद्धिरिति ॥ ४० ॥

ननु निमित्तकारणस्यैवोपादानकारणस्यापि पूर्वभावमात्रेणैव कारणतास्तु, तत्राह—

पूर्वभावमात्रे न नियमः ॥ ४१ ॥

पूर्वभावमात्राभ्युपगमे चेदमेवोपादानमिति नियमो न स्यान्निमित्तकारणानामपि पूर्वभावाविशेषात् । उपादाननिमित्तयोर्विभागः सर्वलोकसिद्ध इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

अपरे तु नास्तिका आहुः 'विज्ञानातिरिक्तवस्त्वभावेन बन्धोऽपि विज्ञानमात्रं स्वप्नपदार्थवत् । अतोऽत्यन्तमिथ्यात्वेन न तत्र कारणमस्तीति । तन्मतमपाकरोति—

न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः ॥ ४२ ॥

न विज्ञानमात्रं तत्त्वम्, बाह्यार्थानामपि विज्ञानवत् प्रतीतिसिद्धत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥

ननु लाघवतर्केण स्वप्नादिदृष्टान्तैर्दृश्यत्वहेतुकमिथ्यात्वानुमानेन बाह्यवस्त्वनुभवो बाधनीयोऽत्रभवतां श्रुतिस्मृती अपि स्तः—'चिद्वीदं सर्वं, 'तस्माद्विज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न संसृतिः' (नृ-उ-खं-७) इत्यादीत्यतो दूषणान्तरमाह—

तदभावे तदभावाच्छून्यं तर्हि ॥ ४३ ॥

तर्हि बाह्याभावे शून्यमेव प्रसज्येत, न तु विज्ञानमपि । कुतः ? तदभावे तदभावात् बाह्याभावे विज्ञानस्याप्यभावप्रसङ्गाद्विज्ञानप्रतीतेरपि बाह्यप्रतीतिवदवस्तुविषयत्वानुमानसम्भवात् । विज्ञानप्रामाण्यस्य क्वा-

प्यसिद्धत्वाच्च । तथा विज्ञाने प्रमाणानामपि बाह्यतयापलापाच्चेत्यर्थः । नन्वनुभवे कस्यापि विवादाभावेन नास्ति तत्र प्रमाणापेक्षेति चेन्न । शून्यवादिनामेव तत्र विवादात् । अथासतापि प्रमाणेन वस्तु सिद्ध्यति । विषयाबाधस्यैव प्रामाण्य-प्रयोजकत्वाद्, न तु प्रमाणपारमार्थिकत्वस्येति चेन्न । एवं सत्यसत्प्रमाणस्य सर्वत्र सुलभत्वेन क्वाप्यर्थे प्रमाणान्वेषणस्यायोगात् । अथासन्मध्येऽपि व्यावहारिकसत्त्वरूपो विशेषः प्रमाणादिष्वेष्टव्य इति चेत् । आयातं मार्गेण । किं पुनरिदं व्यावहारिकत्वम् । यदि परिणामित्वं तदास्माभिरपीदृशमेव सत्त्वं ग्राह्यग्राहकप्रमाणानामिष्टम् । शुक्तिरजतादितुल्यत्वस्यैव प्रपञ्चेऽस्माभिः प्रतिषेधात् । यदि पुनः प्रतीयमानतामात्रं तदापि तादृशैरेव प्रमाणैर्बाह्यार्थस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात् । लाघवतर्कानुगृहीतेन यथाकथञ्चिदनुमानेनैव बाधस्तु विज्ञानेऽपि समान इति ॥

एतेनाधुनिकानां वेदान्तिब्रुवाणामपि मतं विज्ञानवादतुल्ययोगक्षेम-तया निरस्तम् । विज्ञानमात्रसत्यताप्रतिपादकश्रुतिस्मृतयस्तु कूटस्थ-त्वरूपां पारमार्थिकसत्तामेव बाह्यानां प्रतिषेधन्ति, न तु परिणामित्वरूपां व्यावहारिकसत्तामपि ॥

यत्तु कालान्तरेणापि नान्यसंज्ञामुपैति वै ।
परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नृप तच्च किम् ॥
वस्तु राजेति यल्लोके यत्तु राजभटादिकम् ।
तथान्यच्च नृपेत्थं तु न सत् सङ्कल्पनामयम् ॥

इति विष्णुपुराणादिभ्यः परिणामित्वस्यवासत्तात्वावगमादिति । सङ्कल्पनामयमीश्वरादिसङ्कल्पपरचितम् । एतेन-‘विज्ञानमयमेवैतदशेषमव-गच्छत’ इत्यादिना विष्णुपुराणे मायामोहरूपिणा विष्णुना असुरेभ्यो-ऽपि तत्त्वमेवोपदिष्टम्, ते त्वनधिकारादिदोषैर्विपरीतार्थग्रहणेन विज्ञान-वादिनो नास्तिका बभूवुरत्यवगन्तव्यम् । तदेतत्सर्वं ब्रह्ममीमांसाभाष्ये मायावादनिरसनप्रसङ्गतो विस्तारितमस्माभिः ॥ ४३ ॥

नन्वेवं भवतु शून्यमेव तत्त्वं, तदा सुतरामेव बन्धकारणान्वेषणं न युक्तम् तुच्छत्वादिति नास्तिकशिरोमणिः प्रत्यवतिष्ठते—

शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्म-
त्वाद्धिनाशस्य ॥ ४४ ॥

शून्यमेव तत्त्वम् । यतः सर्वोऽपि भावो विनश्यति । यश्च विनाशी स मिथ्या स्वप्नवत् । अतः सर्ववस्तूनामाद्यन्तयोरभावमात्रत्वान्मध्ये क्ष

णिकसत्त्वं सांवृत्तिकं, न पारमार्थिकं बन्धादि । ततः किं केन बध्येतेत्या-
शयः । भावानां विनाशित्वे हेतुर्वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्येति । विनाशस्य व-
स्तुस्वभावत्वात् । स्वभावं तु विहाय न पदार्थस्तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

परिहरति—

अपवादमात्रमबुद्धानाम् ॥ ४५ ॥

भावत्वाद्विनाशित्वमिति मूढानामपवादमात्रं मिथ्यावाद एव, नाश-
कारणाभावेन निरवयवद्रव्याणां नाशासम्भवात्, कार्याणामपि विना-
शासिद्धेश्च । घटो जीर्ण इति प्रत्ययवदेव घटोऽतीत इत्यादिप्रतीत्या घ-
टादेरतीताख्याया अवस्थाया एव सिद्धेः । अन्यक्ततायाश्च कार्यातीतता-
भ्युपगमेऽस्मन्मतप्रवेश एव । किञ्च विनाशस्य प्रपञ्चतत्त्वताभ्युपगमेऽपि
विनाश एव बन्धस्य पुरुषार्थः सम्भवत्येवेति ॥

कश्चित्तु व्याचष्टे—शून्यं तत्त्वमित्यज्ञानां कुत्सितवादमात्रं, न पुन-
रत्र युक्तिरस्ति, प्रमाणसत्त्वासत्त्वविकल्पासहत्वात् । शून्ये प्रमाणाङ्गी-
कारे तेनैव शून्यताक्षतिः, अनङ्गीकारे प्रमाणाभावाच्च शून्यसिद्धिः । स्व-
तः सिद्धौ च चिद्रूपताद्यापत्तिरित्यर्थ इति ॥ न च—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न व मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ (माडूक्य० का० ३२)

सर्वशून्यं निरालम्बं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते ।

अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति ॥

इति श्रुतिस्मृतिभ्यामपि शून्यं तत्त्वतया प्रतिपाद्यत इति वाच्यम् ।
पुरुषाणां निरोधाद्यभावस्यैव तादृशीषु श्रुतिषु तत्त्वतयोक्तत्वात् । पूर्वो-
त्तरवाक्याभ्यां पुरुषस्यैव प्रकरणात् । विलीनविश्वचिदाकाशस्यैवेतादृ-
शस्मृतिषु तत्त्वतया प्रतिपादनाच्च ॥

त्रैलोक्यं गगनाकारं नभस्तुल्यं वपुः स्वकम् ।

वियद्गमि मनो ध्यायन् योगी ब्रह्मैव गीयते ॥

इत्यादि वाक्यान्तरैरेकवाक्यत्वादाकाशशून्ययोः पर्यायत्वादिति ।
मनोमहत्तत्त्वाद्यखिलान्तःकरणं वियद्गमिचिदाकाशे लीनम् ॥ ४५ ॥

दूषणान्तरमाह—

उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि ॥ ४६ ॥

क्षणिकबाह्यविज्ञानोभयपक्षयोः समानक्षेमत्वात् तुल्यनिरसनहेतुक-

त्वादयमपि पक्षो विनश्यतीत्य(१)नुषङ्गः । क्षणिकपक्षनिरासहेतुर्हि यत्प्र-
मिज्ञानुपपत्त्यादिः शून्यवादेऽपि समानः । तथा विज्ञानपक्षनिरासहेतु-
र्वाङ्मयप्रतीत्यादिरप्यत्र समान इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

यदपि दुःखनिवृत्तिरूपतया तत्साधनतया वा शून्यतैवास्तु पुरुषा-
र्थ इति तैर्मन्यते, तदपि दुर्घटमित्याह—

अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७ ॥

उभयथा स्वतः परतश्च शून्यतायाः पुरुषार्थत्वं न सम्भवति,
स्वनिष्ठत्वेनैव सुखादीनां पुरुषार्थत्वात् । स्थिरस्य च पुरुषस्यानभ्यु-
पगमादित्यर्थः ॥ ४७ ॥

तदेवं बन्धकारणविषये नास्तिकमतानि दूषितानि । इदानीं पूर्वनि-
रस्तावशिष्टान्यास्तिकसम्भाव्यान्यप्यन्यानि बन्धकारणानि निरस्यन्ते—

न गतिविशेषात् ॥ ४८ ॥

प्रकरणाद् बन्धो लभ्यते । न गतिविशेषात् शरीरप्रवेशादिरूपादपि
पुरुषस्य न बन्ध इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

अत्र हेतुमाह—

निष्क्रियस्य तदसम्भवात् ॥ ४९ ॥

निष्क्रियस्य विभोः पुरुषस्य गत्यसम्भवादित्यर्थः ॥ ४९ ॥

ननु श्रुतिस्मृत्योरिहलोकपरलोकगमनागमनश्रवणात् पुरुषस्य परि-
च्छिन्नत्वमेवास्तु, तथाच श्रुतिरपि—‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मे’ त्या-
दिरित्याशङ्कामपाकरोति—

मूर्तत्वाद् घटादिवत् समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः ॥ ५० ॥

यदि च घटादिवत् पुमान् मूर्तः परिच्छिन्नः स्वीक्रियते,
तदा सावयवत्वविनाशित्वादिना घटादिसमानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः
स्यादित्यर्थः ॥ ५० ॥

गतिश्रुतिमुपपादयति—

गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत् ॥ ५१ ॥

या च गतिश्रुतिरपि पुरुषेऽस्ति सा विभुत्वश्रुतिस्मृतियुक्त्यनुरोधे-

(१) ‘अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्’ इति जैमिनि-
ना प्रोक्तं अत्र तु पूर्वस्य प्रकरणस्य विच्छेदाभावात् ‘व्यवायान्नानुषङ्ग्यते’
इति न्यायो न प्रवर्तते । पूर्वसूत्रोक्तस्य ‘विनश्यति’ पदस्यात्रान्वयसंभवात्,
लौकिककल्पिताध्याहारापेक्षया सूत्रोक्तपदस्यैवाध्याहारो युक्त इत्य-
मिप्रायेणेदमुक्तम् ।

नाकाशस्येवोपाधियोगादेव मन्तव्येत्यर्थः । तत्र च प्रमाणम्—

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥

‘बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दूष्टः’ (श्वेत० अ० ६)
इत्यादिश्रुतिः । ‘नित्यः सर्वगतः स्थाणु’ (भगवद्गीता द्वि० अ० २४)
रित्यादिका च स्मृतिः । मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वापत्त्या विना-
शित्वम्, (१)अणुत्वे च देहव्यापिज्ञानाद्यनुपपत्तिरित्यादिश्च युक्तिरि-
ति । अत एव—

प्रकृतिः कुरुते कर्म शुभाशुभफलात्मकम् ।

प्रकृतिश्च तददृशति त्रिषु लोकेषु कामगा ॥

इत्यादिस्मृतिभिः प्रकृतेरेव विशिष्य क्रियारूपा गतिः स्मर्यत
इति ॥ ५१ ॥

न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात् ॥ ५२ ॥

कर्मणाऽदृष्टेनापि साक्षान्न पुरुषस्य बन्धः । कुतः ? पुरुषधर्मत्वा-
भावादित्यर्थः । पूर्वं विहितनिषिद्धव्यापाररूपेण कर्मणा बन्धो नरा
कुतः । अत्र तु तज्जन्यादृष्टेनेत्यार्थिकविभागादपौरुषत्वम् ॥ ५२ ॥

नन्वन्यधर्मेणाप्यन्यस्य बन्धः स्यात्, तत्राह—

अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे ॥ ५३ ॥

बन्धतत्कारणयोर्भिन्नधर्मत्वेऽतिप्रसक्तिः मुक्तस्यापि बन्धापत्ति-
रित्यर्थः ॥ ५३ ॥

किं बहुना स्वभावादिकर्मान्तैरन्येन वा केनापि पुरुषस्य बन्धोत्प-
त्तिर्न घटते, श्रुतिविरोधादिति साधारणं बाधकमाह—

निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति ॥ ५४ ॥

पुरुषबन्धस्यानौपाधिकत्वे ‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चे’त्यादि-
श्रुतिविरोधश्चेत्यर्थः । इतिशब्दो बन्धहेतुपरीक्षासमाप्तौ ॥ ५४ ॥

तदेवं न स्वभावतो बद्धस्येत्यादिना प्रघट्टकेनेतरप्रतिषेधतः प्रकृति-
पुरुषसंयोग एव साक्षाद्बन्धहेतुरवधारितः । तत्रेयमाशङ्का । ननु प्रकृ-
तिसंयोगोऽपि पुरुषे स्वाभाविकत्वादिविकल्पग्रस्तः कथं न भवति ।
संयोगस्य स्वाभाविकत्वकालादिनिमित्तकत्वे हि मुक्तस्यापि बन्धा-

(१) सांख्यमते परमाणोरपि कार्यत्वमेव—‘नाणुनित्यता तत्कार्यत्व-
श्रुतेः’ इत्यादिसूत्रेण पंचमेव वक्ष्यमाणत्वात् ।

पत्तिरित्यादिदोषा यथायोग्यं समाना एवेति । तामिमामाशङ्कां परिहरति-
तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम् ॥ ५५ ॥

पूर्वोक्ततद्योगोऽपि पुरुषस्याविवेकाद्वक्ष्यमाणादविवेकादेव हि निमित्तात् संयोगो भवति । अतो नोक्तदोषाणां समानत्वमस्तीत्यर्थः । स चाविवेको मुक्तेषु नास्तीति, न तेषां पुनः संयोगो भवतीति । नन्वविवेकोऽत्र न प्रकृतिपुरुषाभेदसाक्षात्कारः, संयोगात् प्रागसत्त्वात्, किन्तु विवेकप्रागभावो विवेकाख्यज्ञानवासना वा । तदुभयमपि न पुरुषधर्मः, किन्तु बुद्धिधर्म एवेत्यन्यधर्मेणान्यत्र संयोगेऽतिप्रसङ्गदोषसाम्यमस्येवेति चेन्मैवम् । विषयतासम्बन्धेनाविवेकस्य पुरुषधर्मत्वात्, तथा च प्रकृतिबुद्धिरूपा सती यस्मै स्वामिपुरुषाय तनुं विविच्य न दर्शितवती स्ववृत्तिदर्शनार्थं तदीयबुद्धिरूपेण तत्रैव पुरुषे संयुज्यत इति व्यवस्थयातिप्रसङ्गाभावात् । तदुक्तं कारिकया—

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥

इति । स्वामिने पुरुषाय प्रधानेन दर्शयितुं तयोः कैवल्यार्थं चेत्यर्थः । अविवेकस्य वृत्तिरूपत्वं तु वाङ्मात्रं न तु तत्त्वं 'चित्तिस्थिते'रित्यागामिसूत्रे वक्ष्यामः । अविवेकश्च संयोगद्वारैव बन्धकारणम्, प्रलये बन्धाऽदर्शनात्, अविवेकनाशेऽपि जीवन्मुक्तस्य दुःखभोगदर्शनाच्च । अतः साक्षादेवाविवेको बन्धकारणं प्राङ्नोक्तः । ननु भोग्यभोक्तृभावनियामकत्वेन क्लृप्तस्यानादिस्वस्वामिभावस्य कर्मादीनां वा संयोगहेतुत्वमस्तु, किमित्यविवेकोऽपि संयोगहेतुरिष्यत इति चेन्न ।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥

इति गीतायां (अ० १३ श्लो० ८१) सङ्गाख्याभिमानस्य संयोगहेतुत्वस्मरणात्, वक्ष्यमाणादिवाक्ययुक्तिभ्यश्चान्यथा ज्ञानतो मोक्षस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धस्यानुपपत्तेश्च । अथैवमपि स्वोपाधिकर्मादिकमपि संयोगकारणं भवति, तद्विहाय कथमविवेक एव कैवलं तत्र कारणमुच्यत इति । उच्यते । अविवेकापेक्षया कर्मादीनामपि परस्परयैव पुरुषसम्बन्धः । तथाऽविवेक एव पुरुषेण साक्षाच्छेत्तुं शक्यते । कर्मादिकं त्वविवेकाख्यहेतुच्छेदद्वारैवेत्याशयेनाविवेक एव मुख्यतः संयोगहेतुतयोक्त इति । अयं चाविवेकोऽगृहीतासंसर्गकमुभयज्ञानमविद्यास्थलाभिषिक्त एव विवक्षितः । 'बन्धो विपर्ययाद्, विपर्ययभेदाः पञ्चे' त्यागामिसूत्रद्वयात्, 'तस्य हेतुरविद्ये' ति योगसूत्रेऽप्यविद्याया एव पञ्चपर्याया बुद्धिपुरुषसंयोगहेतुता-

वचनाच्चान्यथाख्यात्यनभ्युपगममात्र एव योगतोऽत्र विशेषौचित्यात् । न पुनरविवेकोऽत्राभावमात्रं विवेकप्रागभावो वा, मुक्तस्यापि बन्धापत्तेः, जीवन्मुक्तस्यापि भाविविवेकव्यक्तिप्रागभावेन धर्माधर्मोत्पत्तिद्वारा पुनर्बन्धप्रसङ्गाच्च, तथाऽऽगामिसूत्रस्थध्वान्तदृष्टान्तानुपपत्तेश्च-
अभावस्य ध्वान्तवदावरकत्वाऽसम्भवात्, तथा वृद्धिहासावप्यविवेकस्य श्रयमाणौ नोपपद्येयातामिति । अस्मन्मते च वासनारूपस्यैवाविवेकस्य संयोगाख्यजन्महेतुतया तमोवदावरकत्ववृद्धिहासादिकमञ्जसैवोपपद्यते । 'तस्य हेतुरविद्येति' पातञ्जलसूत्रे च भाष्यकारैरविद्याशब्देनाविद्याबीजं व्याख्यातम्, ज्ञानस्य संयोगोत्तरकालीनत्वेन संयोगाजनकत्वादिति । अपि च 'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त' इत्यादिवाक्येष्वऽभिमानाख्यसंयोगस्यैव प्रकृतिस्थताख्यसंयोगहेतुतावगम्यते । अत एव चाऽविद्या नाभावोऽपि तु विद्याविरोधि ज्ञानान्तरमिति योगभाष्ये व्यासदेवैः प्रयत्नेनावधृतम् । तस्मादविवेकाविद्ययोस्तुल्ययोगक्षेमतया विवेकस्यापि ज्ञानविशेषत्वमिति सिद्धम् । अयं चाऽविवेकस्त्रिधा संयोगाख्यजन्महेतुः, साक्षाद्धर्माधर्मोत्पत्तिद्वारा रागादिदृष्टद्वारा च भवति । 'सति मूले तद्विपाक' (द्वि० १३) इति योगसूत्रात् । 'कर्तास्मीति निबद्धते'-इति स्मृतेः, 'वीतरागजन्मादर्शना'दिति न्यायसूत्राच्च । तदुक्तं मोक्षधर्मेऽपि—

ज्ञानेन्द्रियाणीन्द्रियार्था नोपसर्पन्त्यतर्षुलम् ।

हीनश्च करणैर्देही न देहं पुनरर्हति ॥

तस्मात् तर्षात्मकाद्रागाद् बीजाज्जायन्ति जन्तवः ॥ इति ।

'रागस्त्वविवेकार्थ' इति । योगसूत्राभ्यामप्येतत् प्रत्येतव्यम्, समानतन्त्रन्यायात् । तच्च सूत्रद्वयं—'क्लेशामूलः कर्माशयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा' इति । क्लेशाश्चाविद्यादिपञ्चकमिति । अविवेकस्य बन्धजनने द्वारजातं च पिण्डीकृत्येश्वरगोतायामुक्तम्—

अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद् दुःखं तथेतरत् ।

रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे भ्रान्तिनिबन्धनाः ॥

कार्यो ह्यस्य भवेद्दोषः पुण्यापुण्यमिति श्रुतिः ।

तद्दोषादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्भवः ॥ इति ।

एतदेव म्याये सूत्रितम् । 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग' इति । तदेवं संयोगाख्यजन्मद्वारा बन्धाख्यहेयस्य मूलकारणमविवेक इति हेयहेतुः प्रतिपादितः ॥ ५५ ॥

इतः परं क्रममसं हानोपायव्यूहमतिविस्तरेणाशास्त्रसमाप्ति प्रतिपा-

दयति । अन्तरान्तरा चोक्तव्यूहानपि विस्तारयिष्यति ।

नियतकारणात्तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत् ॥ ५६ ॥

शुक्तिरजतादिस्थले लोकसिद्धं यन्नियतकारणं विवेकसाक्षात्कार-
स्तस्मात् तस्याविवेकस्योच्छित्तिर्भवति, ध्वान्तवत् । यथा ध्वान्तमा-
लोकादेव नियतकारणान्नश्यति नोपायान्तरेण, तथैवाऽविवेकोऽपि
विवेकादेव नश्यति, न तु कर्मादिभ्यः साक्षादित्यर्थः । तदेतदुक्तं योग-
सूत्रेण—‘विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय’ (द्वि. पा. २६) इति । कर्मादीनि
तु ज्ञानस्यैव साधनानि । ‘योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवे-
कख्याते’ (द्वि. पा. २८) इति योगसूत्रेण सत्त्वशुद्धिद्वारा ज्ञान एव योगा-
ङ्गान्तर्गतसर्वकर्मणां साधनत्वावधारणादिति ॥

प्राचीनास्तु वेदान्तिनो मोक्षेऽपि कर्मणो ज्ञानाङ्गत्वमाहुः ।

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

(ईशा. ३. मं. ११) इति श्रुतौ, ‘सहकारित्वेन चे’ति (अ. ३. पा. ४ सू. ३३)
वेदान्तसूत्रे चाङ्गाङ्गिभावेन ज्ञानकर्मणोः सहकारित्वावधारणात्,
ज्ञानिनाऽज्ञानिना वापि यावद्देहस्य धारणम् ।
तावद्वर्णाश्रमप्रोक्तं कर्तव्यं कर्म मुक्तये ॥

इत्यादस्मृतेश्च । ‘उपमर्दं चे’ति (अ. ३. पा. ४ सू. १६) वेदान्तसूत्रेण
तु कर्मत्यागो योगारूढस्य न्यायप्राप्तोऽनूद्यत एव ज्ञानस्य मुख्यतो मोक्ष-
हेतुत्वं व्यवस्थापयितुम् । यदि हि विक्षेपकत्वात् कर्म ज्ञानाभ्यासस्य
विरोधि भवेत् तदा ‘गुणलोपे न गुणिन’ इति न्यायेन प्रधानरक्षार्थमङ्गभूतं
कर्मैव त्याज्यं जडभरतादिवदित्याशयादिति । तेषां मतेऽपि विवेकद्वार-
तां विना विवेकनाशकत्वं कर्मणो नैव सिध्यतीति न तद्विरोधः । अत्र सूत्रे
ध्वान्तस्यालोकनाशयत्ववचनात् तमोऽपि द्रव्यमेव, न त्वालोकाऽभावः,
असति बाधके नीलं तम इत्यादिप्रत्ययानां भ्रमत्वानौचित्यात् । नच
क्लृप्तेनैवोपपत्तावतिरिक्तकल्पनागौरवमेव बाधकमिति वाच्यम् ।
एवञ्च सति दिज्ञानमात्रेणैव स्वप्नवत् सर्वव्यवहारोपपत्तावतिरिक्तकल्पना-
गौरवेण बाह्यार्थप्रतीतेरपि बाधापत्तेः । तस्मादत्र प्रामाणिकत्वाद् गौरवं
न दोषायेति । ननु विवेकज्ञानं विनाप्यविवेकाख्यज्ञानव्यक्तीनां स्वस्वत्
तीयक्षणेऽवश्यं विनाशाज्ज्ञानस्य तन्नाशकत्वं किमर्थमिष्यत इति चेत् ।
अविवेकशब्देन तद्भासनाया एव पूर्वसूत्रे व्याख्यातत्वात् । अनागतावस्थ-
स्याविवेकस्यास्मन्मते नाशसम्भवाच्चेति ॥ ५६ ॥

ननु प्रकृतिपुरुषाविवेक एव चेत्यं संयोगद्वारा बन्धहेतुस्तयोर्विवेक-

एव च मोक्षहेतुस्तर्हि देहाद्यभिमानसत्त्वेऽपि मोक्षः स्यात् । तच्च श्रुति-
स्मृतिन्यायविरुद्धमिति तत्राह—

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम् ॥ ५७ ॥

पुरुषे प्रधानाविवेकात् कारणाद्योऽन्याविवेको बुध्द्याद्यविवेको जायते कार्याविवेकस्य कार्यतयानादिकारणाविवेकमूलकत्वात्, तस्य प्रधानाविवेकहाने सत्यवश्यं हानमित्यर्थः । यथा शरीरादात्मनि विविक्ते शरीरकार्येषु रूपादिष्वविवेको न सम्भवति, तथा कूटस्थत्वादिधर्मैः प्रधानात् पुरुषे विविक्ते तत्कार्येषु परिणामादिधर्मकेषु बुद्ध्यादिष्वभिमानो नोत्पत्तुमुत्सहते तुल्यन्यायात्, कारणनाशाच्चेति भावः । तदेतत्स्मर्यते—

चित्राधारपटत्यागे त्यक्तं तस्य हि चित्रकम् ।

प्रकृतेर्विरमे चेत्थं ध्यायिनां के स्मरादयः ॥ इति ।

विरमो विरामस्त्यागः । आदिशब्देन द्रव्यरूपा अपि विकारा ग्राह्या इति । यच्च बुद्धिपुरुषविवेकादेव मोक्ष इत्यपि क्वचिदुच्यते, तत्र स्थूल-
सूक्ष्मबुद्धिग्रहणात् प्रकृतेरपि ग्रहणम् । अन्यथा बुद्धिविवेकेऽपि प्रकृ-
त्यभिमानसम्भवादिति । ननु बुद्ध्याद्यभिमानातिरिक्ते पृथग्यऽभिमाने-
किं प्रमाणमहमज्ञ इत्याद्यखिलाभिमानानां बुद्ध्यादिविषयत्वेनैवोपप-
त्तेरिति चेन्न ।

मृत्त्वामृत्त्वा पुनः सृष्टौ स्वर्गी स्यां मा च नारकी ॥

इत्याद्यभिमानानां प्रधानविषयत्वं विनानुपपत्तेः, अतीतानां बुद्ध्या-
द्यखिलकार्याणां पुनः सृष्ट्यभावात् । प्रधानस्य त्विदमेव प्रलयानन्तरं
जन्म यद्बुद्ध्यादिरूपैकपरिणामत्यागेनापरबुद्ध्यादिरूपतया परिणमन-
मिति । न चात्मनि जन्मादिज्ञानमभिमान एव न भवति, पुरुषस्यापि
लिङ्गशरीरसंयोगवियोगरूपयोर्जन्ममरणयोः परमार्थिकत्वादिति वाच्यम् ।

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

(भगवद्गीता० द्वि० २०) इत्यादिवाक्यैर्जन्मादिप्रतिषेधेनोत्पत्तिविनाशाभि-
मानरूपस्यात्मनि जन्मादिज्ञानस्य सिद्धेरप्रसक्तस्य प्रतिषेधायोगात् । किञ्च
बुद्ध्यादिषु पुरुषाणामभिमानोऽनादिर्वक्तुं न शक्यते, बुद्ध्यादीनां कार्यत्वात् ।
अतः कार्येष्वभिमानव्यवस्थार्थं नियामकाकाङ्क्षायां कारणाभिमान एव नि-
यामकतया सिद्ध्यति, लोके दृष्टत्वात्; कल्पनायाश्च दृष्टानुसारित्वात् । यथा
लोके दृष्टः क्षेत्राभिमानात् क्षेत्रजन्यधान्यादिष्वभिमानः । सुवर्णाभिमानाच्च
तज्जन्यकटक्यादिष्वभिमानः, तयोर्निवृत्त्या च तयोर्निवृत्तिरिति प्रधाना-

भिमानतद्वासनयोश्च बीजाङ्कुरवदनादित्वाच्च तदभिमाने नियामकान्त-
रापेक्षेति ॥ ५७ ॥

एवं प्रतिपादिते चतुर्व्यूहे पुनरियमाशङ्का । ननु पुरुषे चेद् बन्धमोक्षौ
विवेका विवेकौ स्वकृतौ, तर्हि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्येति स्वोक्तिविरोधः ।
तथा च,-

न विरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

इत्यादिश्रुतिविरोधश्चेति । तां परिहरति—

वाङ्मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थितेः ॥ ५८ ॥

बन्धादीनां सर्वेषां चित्त एवावस्थानात् तत् पुरुषे वाङ्मात्रं सर्वं
स्फटिकलौहित्यवत् प्रतिबिम्बमात्रत्वञ्च तु तत्त्वं तस्य भावः । अनारोपितं
ज्वालौहित्यवदित्यर्थः । अतो नोक्तविरोध इति भावः । 'स समानः
सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीवे' (बृह-अ-४खं३-७)
त्यादिश्रुतयस्त्वत्र प्रमाणम् । पुरुषः समानो लोकयोरेकरूपः । इवश-
ब्दाभ्यां नानारूपत्वस्यौपाधिकत्वमुक्तम् । यथा चोक्तम्—

बन्धमौक्षौ सुखं दुःखं मोहापत्तिश्च मायया ।

स्वप्ने यथात्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ॥ इति ॥

मायया मायाख्यप्रकृत्यौपाधिकीत्यर्थः । नन्वेवं तुच्छस्य बन्धस्य
हानं कथं पुरुषार्थः, कथं वान्यधर्माभ्यामन्यस्य बन्धमोक्षस्वीकारे
कर्मादिभिरिव नाव्यवस्थेति चेदत्रोक्तप्रायमपि पुनः प्रपञ्च्यते ।
यद्यपि दुःखयोगरूपो बन्धो वृत्तिरूपौ च विवेकाविवेकौ चित्तस्यैव,
तथापि पुरुषे दुःखप्रतिबिम्ब एव भोग इत्यवस्तुत्वेऽपि तद्धानं
पुरुषार्थः, दुःखं मा भुञ्जीयेति प्रार्थनात् । एवं यस्मै पुरुषाय
प्रकृतिरविवेकेनात्मानं दर्शितवती तद्वासनावशात् तमेव संयोगद्वारा
बध्नाति नान्यम् । तथा यस्मै विवेकेनात्मानं दर्शितवती तमेव स्ववि-
योगद्वारा मोचयति, वासनोच्छेदादिति व्यवस्थापि घटत इति ।
कर्मादिभिर्बन्धाभ्युपगमेत्वेवं व्यवस्था न घटते । कर्मादीनां साक्षिभा-
स्यत्वाभावेन साक्षात् पुरुषेष्वप्रतिबिम्बनादिति ॥ ५८ ॥

ननु बन्धादिकं चेत् पुरुषे वाङ्मात्रं तर्हि श्रवणेन युक्त्या वा तस्य
बाधो भवतु, किमर्थं श्रुतिस्मृत्योः साक्षात्कारपर्यन्तं विवेकज्ञानमुपदि-
श्यते मोक्षहेतुतयेति, तत्राह—

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षादृते ॥ ५९ ॥

युक्तिर्मननम् । अपिशब्दः श्रवणसमुच्चयार्थः । वाङ्मात्रमपि पुरु-

षस्य बन्धादिकं श्रवणमननमात्रेण न बाध्यते साक्षात्कारं विना । यथा दिङ्मूढस्य जनस्य बाङ्मात्रमपि दिग्वैपरीत्यं श्रवणयुक्तिभ्यां न बाध्यते साक्षात्कारं विनेत्यर्थः । प्रकृते चेदमेव बाध्यत्वं यत् पुरुषे बन्धादिबुद्धिनिवृत्तिर्न त्वभावसाक्षात्कारः, श्रवणादिना तदुत्पत्तिसम्भावनाया अप्यभावादिति ॥

अथवेत्थं व्याख्येयम् । ननु नियतकारणात् तदुच्छित्तिरित्यनेन विवेकज्ञानमविवेकोच्छेदकमुक्तम्, तज्ज्ञानं किं श्रवणादिसाधारणमुतास्ति कश्चिद्विशेष इत्याकाङ्क्षायामाह-युक्तितोऽपीत्यादिसूत्रम् । अविवेको युक्तिः श्रवणतश्च न बाध्यते नोच्छिद्यते । विवेकापरोक्षं विना दिङ्मोहवदित्यर्थः । साक्षात्कारभ्रमे साक्षात्कारविशेषदर्शनस्यैव विरोधित्वादिति ॥ ५९ ॥

तदेवं विवेकसाक्षात्कारान्मोक्षं प्रतिपाद्य इतः परं विवेकः प्रतिपादनीयः । तत्रादौ प्रकृतिपुरुषादीनां विवेकतः सिद्धौ प्रमाण्युपन्यस्यन्ते—

अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्नेः ॥६०॥

अचाक्षुषाणामप्रत्यक्षाणाम् । केचित् तावत् पदार्थाः स्थूलभूततत्कार्यदेहादयः प्रत्यक्षसिद्धा एव, प्रत्यक्षेणासिद्धानां प्रकृतिपुरुषादीनामनुमानेन प्रमाणेन बोधः पुरुषनिष्ठफलसिद्धिर्भवति । यथा धूमादिभिर्जनितेनानुमानेन वह्नेः सिद्धिरित्यर्थः । अनुमानासिद्धमप्यागमात् सिद्धप्रतीत्यपि बोध्यम् । अस्य शास्त्रस्यानुमानप्राधान्यात्तु केवलानुमानस्य मुख्यतयैवोपन्यासो न त्वागमस्यानपेक्षेति । तथा च कारिका—

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् ।

तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥

इति (ईश्वरकृष्णोक्ताका०८) ॥ अनेन च सूत्रेणेदं मननशास्त्रमित्यवगम्यते ॥ ६० ॥

उक्तप्रमाणैः साध्यस्य विवेकस्य प्रतियोग्यनुयोगिपदार्थानां सङ्ग्रहसूत्रं वक्ष्यमाणानुमानोपयोगिकार्यकारणभावमपि प्रदर्शयति—

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥६१॥

सत्त्वादीनि द्रव्याणि न वैशेषिका गुणाः संयोगविभागवत्त्वात् ।

लघुत्वत्रलत्वगुस्तादिधर्म(१)कत्वाच्च । तेष्वत्र शास्त्रे श्रुत्यादौ च गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात् पुरुषपशुबन्धकत्रिगुणात्मकमहदादिरञ्जुनिर्मातृत्वाच्च प्रयुज्यते । तेषां सत्त्वादिद्रव्याणां वा साम्यावस्थाऽन्यूनानतिरिक्तावस्था न्यूनाधिकभावेनासंहतावस्थेति यावत् । अकार्यावस्थेति निष्कर्षः । अकार्याऽवस्थोपलक्षितं गुणसामान्यं प्रकृतिरित्यर्थः । यथाश्रुते वैषम्यावस्थायां प्रकृतिनाशप्रसङ्गात् ।

सत्त्वं रजस्तम इति एषैव प्रकृतिः सदा ।

एषैव संस्तुतिर्जन्तोरस्याः पारे परं पदम् ॥

इत्यादिस्मृतिभिर्गुणमात्रस्यैव प्रकृतित्ववचनाच्च । सत्त्वादीनामनुगमाय सामान्येति । पुरुषव्यावर्तनाय गुणेति । महदादिव्यावर्तनाय चोपलक्षितान्तमिति । महदादयोऽपि हि कार्यसत्त्वादिरूपाः पुरुषोपकरणतया गुणाश्च भवन्तीति । तदत्र प्रकृतेः स्वरूपमेवोक्तम् । अस्या विशेषस्तु पश्चाद्ब्रूयते । प्रकृतेः कार्यो महान् महत्तत्त्वम् । महदादीनां स्वरूपं विशेषश्च वक्ष्यते । महत्तत्त्वम् कार्योऽहङ्कारः । अहङ्कारस्य कार्यद्वयं, तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं च । तत्रोभयमिन्द्रियं बाह्याभ्यन्तरभेदेनैकादशविधम् । तन्मात्राणां कार्याणि पञ्च स्थूलभूतानि । स्थूलशब्दात् तन्मात्राणां सूक्ष्मभूतत्वमभ्युपगतम् । पुरुषस्तु कार्यकारणविलक्षण इति । इत्येवं पञ्चविंशतिर्गणः पदार्थव्यूहः । एतदतिरिक्तः पदार्थो नास्तीत्यर्थः । अथवा सत्त्वादीनां प्रत्येकव्यक्त्यानन्त्यं गणशब्दो वक्ति । अयं च पञ्चविंशतिको गणो द्रव्यरूप एव । धर्मधर्म्यभेदात्तु गुणकर्मसामान्यादीनामत्रैवान्तर्भावः । एतदतिरिक्तपदार्थसत्त्वे हि ततोऽपि पुरुषस्य विवेकतव्यतया तदसङ्ग्रहन्यूनतापद्येत । एतेन साङ्ख्यानामनिवृत्तपदार्थाभ्युपगम इति मूढप्रलाप उपेक्षणीयः । दिक्कालौ (२)चाकाशमेव दिक्कालावाकाशादिभ्य इत्यागामिसूत्रात् । एत एव पदार्थाः परस्परप्रवेशाप्रवेशाभ्यां क्वचित् तन्त्रे एकमेव, (३)क्वचित्तु षट्, क्वचिच्च (४)षोडश, क्वचिच्च सङ्ख्यान्तरैरप्युपदिश्यन्ते । विशेषस्तु साधर्म्यवैधर्म्यमात्र इति मन्तव्यम् । तथा चोक्तं भागवते—
एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च ।

पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥

(१) सत्त्व लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः ।

गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥

इति ईश्वरकृष्णेनाप्युक्तम् ।

(२) अत एव “दिशः श्रोत्रमिति” श्रुतेर्न विरोधः ।

(३) वैशेषिकमते ।

(४) न्यायनये ।

इति नानाप्रसङ्गानां तत्त्वानाम् ऋषिभिः कृतम् ।

सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्विदुषां किमशोभनम् ॥ इति ॥

एते च पदार्थाः श्रुतिष्वपि गणिताः । यथा गर्भोपनिषदि—‘अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकारा’ इति । प्रश्नोपनिषदि च—‘पृथिवी च पृथिवीमात्रा चेत्यादिना । एवं मैत्रेयोपनिषदादिष्वपि । अष्टौ च प्रकृतयः कारिकाया व्याख्याताः—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ इति ॥

एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमिति श्रुतिस्मृतिप्रवादस्तु सर्वतत्त्वानां पुरुषे विलापनेन शक्तिशक्तिमदभेदेनेत्यविरोधः । लयस्तु सूक्ष्मीभावेनावस्थानं न तु नाश इति । तदुक्तम्—

आसीज्ज्ञानमयोऽप्यर्थ एकमेवाविकल्पितम् ॥

अविकल्पितमविभक्तम् । एतच्च ब्रह्ममीमांसाभाष्ये द्वैतप्रसङ्गतो विस्तरेणोपपादितम् । विशेषस्तव्यं यत्, सेश्वरवादेऽन्यतत्त्वानां तत्रैवाविभागाद् ईश्वरचैतन्यमेवैकं तत्त्वम् । निरीश्वरवादे तु त्रिवेणिवदन्योऽव्यविभक्ततयैकस्मिन्कूटस्थे तेजोमण्डलवदादित्यमण्डले प्रकृत्याख्यसूक्ष्मावस्थया महदादेरविभागादात्मैकं तत्त्वमिति । तथाच वक्ष्यति—‘नानाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वादिति’ ॥ ६१ ॥

एतेषु पदार्थेष्वचाक्षुषाणामनुमानेन बोधं प्रतिपादयति सूत्रजातेन—

स्थूलात् पञ्चतन्मात्रस्य ॥ ६२ ॥

बोध इत्यनुवर्तते । स्थूलं तावच्चाक्षुषमेव । तच्च तन्मात्रकार्यतयोक्तम् । ततः स्थूलभूतात् कार्यात् तत्कारणतया तन्मात्रानुमानेन स्थूलविवेकतो बोध इत्यर्थः । आकाशसाधारण्याय स्थूलत्वमत्र बाह्येन्द्रियग्राह्यगुणकत्वं, शान्तादिविशेषवत्त्वं वा । तन्मात्राणि च यज्जातीयेषु शान्तादिविशेषत्रयं न तिष्ठति तज्जातीयानां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानामाधारभूतानि सूक्ष्मद्रव्याणि स्थूलानामविशेषाः,—

तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्मृता ।

न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः ॥

इति विष्णुपुराणादिभ्यः । अस्यायमर्थः । तेषु तेषु भूतेषु तन्मात्रास्तिष्ठन्तीति कृत्वा धर्मधर्म्यभेदाद् द्रव्याणामपि तन्मात्रता स्मृता । ते च पदार्थाः शान्तघोरमूढाख्यैः स्थूलगतशब्दादिविशेषैः शून्याः, एकरूपत्वात् । तथा च शान्तादिविशेषशून्यशब्दादिमत्त्वमेव भूतानां शब्दादितन्मात्रत्वमित्याशयः । अतोऽविशेषिणोऽविशेषसंज्ञिता इति । शान्तं सुखा-

त्मकं, धोरं दुःखात्मकं, मूढं मोहात्मकम् । तन्मात्राणि च देवादिमात्र-
भोग्यत्वेन केवलं सुखात्मकान्येव, सुखाधिकादिति ॥

अत्रेदमनुमानम्-अपकर्षकाष्ठापन्नानि स्थूलभूतानि स्वविशेषगुणव-
द्द्रव्योपादानकानि स्थूलत्वाद्, घटपटादिवदिति । अत्रानवस्थापत्या सु-
क्ष्ममादायैव साध्यं पर्यवस्यति । अनुकूलतर्कश्चात्र कारणगुणक्रमेण का-
र्यगुणोत्पत्तेर्बाधकव्यतिरेकेणापरिहार्यत्वम्, श्रुतिस्मृतयश्चेति । प्रकृतेः
शब्दस्पर्शादिमत्त्वे तु बाधकमस्ति—

शब्दस्पर्शविहीनं तद्रूपादिभिरसंयुतम् ।

त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवप्ययम् ॥

इति विष्णुपुराणादिवाक्यजातम् । बुद्ध्यहङ्कारयोश्च शब्दस्पर्शादिम-
त्त्वे भूतकारणत्वश्रुतिस्मृतय एव बाधिकाः सन्ति । बाह्येन्द्रियग्राह्यजाती-
यविशेषगुणवत्त्वस्यैव भूतलक्षणत्वेन तयोरपि भूतत्वापत्या स्वस्य स्व-
कारणत्वानुपपत्तेरिति । नन्वेवं कारणद्रव्येषु रूपाद्यभावे तन्मात्ररूपादेः
किं कारणमिति चेत्, स्वकारणद्रव्याणां न्यूनाधिकभावेनान्योऽन्यं संयो-
गविशेष एव । हरिद्रादीनां संयोगस्य तदुभयारब्धद्रव्ये रक्तरूपादिहेतु-
त्वदर्शनात् । दृष्टानुसारेण स्वाश्रयहेतुसंयोगानामेव रूपादिहेतुत्वसम्भवे
तार्किकाणां परमाणुषु रूपकल्पनं तु हेयम् । सजातीयकारणगुणस्यैव
कार्यगुणारम्भकतेति तु तेषामपि न नियमः । अ्यसरेणुमहत्त्वादाववयव-
बहुत्वादेरेव तैरपि हेतुत्वाभ्युपमादिति दिक् ॥

इन्द्रियानुमानं चाकाशानुमानवद्दर्शनवचनादिभिः प्रत्यक्षाभिर्वृत्ति-
भिरेवेति तदत्र नोक्तम् । तत्त्वान्तरेण तत्त्वान्तरानुमानानामेव प्रकृतत्वा-
दिति न न्यूनता । तन्मात्राणां चोत्पत्तौ योगभाष्योक्तप्रक्रियैव ग्राह्या ।
यथाहङ्काराच्छब्दतन्मात्रम् । ततश्चाऽहङ्कारसहकृताच्छब्दतन्मात्राच्छ-
ब्दस्पर्शगुणकं स्पर्शतन्मात्रम् । एवं क्रमेणैकैकगुणवृद्ध्या तन्मात्राण्युत्प-
द्यन्ते इति । या तु—

आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्ज ह ।

बलवानभवद्वायुस्ततः स्पर्शो गुणो मतः ॥

इत्यादिना विष्णुपुराणे स्पर्शादितन्मात्रसृष्टिराकाशादिस्थूलभूतच-
तुष्ट्यादुक्ता । सा भूतरूपेण परिणमनरूपैव मन्तव्या । आकाशादीनि
जलान्तानि हि स्थूलभूतानि स्वस्वोत्तरभूतरूपेण स्वानुगततन्मात्राः
स्वोपष्टम्भतः परिणमयन्तीति ॥ ६२ ॥

बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य ॥ ६३ ॥

बाह्याभ्यन्तराभ्यामिन्द्रियाभ्यां तैः पञ्चतन्मात्रैश्च कार्यैस्तत्कारणतः

याऽहङ्कारस्यानुमानेन बोध इत्यर्थः । अहङ्कारश्चाभिमानवृत्तिकमन्तःकरणद्रव्यं, न त्वभिमानमात्रम् द्रव्यस्यैव लोके द्रव्योपादानत्वदर्शनात्, सुषुप्त्यादावहङ्कारवृत्तिनाशेन भूतनाशप्रसङ्गाद्वासनाश्रयत्वेनैवाहङ्काराख्यद्रव्यसिद्धेश्चेति ॥ अत्रेत्यमनुमानम्-तन्मात्रेन्द्रियाण्यभिमानवद्द्रव्योपादानकानि अभिमानकार्यद्रव्यत्वात्, यन्नैवं तन्नैवम् यथा पुरुषादिरिति । नन्वभिमानवद्द्रव्यमेवासिद्धमिति चेद्, अहं गौर इत्यादिवृत्त्युपादनतया चक्षुरादिवत् तत्सिद्धेः । अनेन चानुमानेन मन आद्यतिरेकमात्रस्य तत्कारणतया प्रसाध्यत्वात् । अत्र चायमनुकूलस्तर्कः । 'बहु स्यां प्रजायेये'त्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यस्तावद्भूतादिसृष्टेरभिमानपूर्वकत्वाद् बुद्धिवृत्तिपूर्वकसृष्टौ कारणतयाभिमानः सिद्धः । तत्र चैकार्थसमवायप्रत्यासत्त्यैवाभिमानस्य सृष्टिहेतुत्वं लाघवात् कल्प्यत इति । नन्वेवं कुलालाहङ्कारस्यापि घटोपादानत्वापत्त्या कुलालमुक्तौ तदन्तःकरणनाशे तन्निर्मितघटनाशः स्यात्, न चैतद्युक्तम् पुरुषान्तरेण स एवायं घट इति प्रत्यभिज्ञायमानत्वादिति । मैवम् । मुक्तपुरुषभोगहेतुपरिणामस्यैव तदन्तःकरणमोक्षोत्तरमुच्छेदात्, न तु परिणामसामान्यस्यान्तःकरणस्वरूपस्यैवोच्छेदः । 'कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वा- (द्वि०-पा०-२२) दितियोगसूत्रे मुक्तपुरुषोपकरणस्याप्यन्यपुरुषार्थसाधकत्वसिद्धेरिति । अथवा घटादिष्वपि हिरण्यगर्भाहङ्कार एव कारणमस्तु, न कुलालाद्यहङ्कारस्तथापि सामान्यव्याप्तौ न व्यभिचारः । समष्टिबुद्ध्याद्युपादानिकैव हि सृष्टिः पुराणादिषु साङ्ख्ययोगयोश्च प्रतिपाद्यते, न तु तदंशव्यष्टिबुद्ध्याद्युपादानिका । यथा महापृथिव्या एव स्थावरजङ्गमाद्युपादानत्वं न तु पृथिव्यंशलोष्टादेरिति ॥ ६३ ॥

तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥

तेनाहङ्कारेण कार्येण तत्कारणतया मुख्यस्यान्तःकरणस्य महादाख्यबुद्धेरनुमानेन बोध इत्यर्थः । अत्राप्ययं प्रयोगः-अहङ्कारद्रव्यं निश्चयवृत्तिमद्द्रव्योपादानकम् निश्चयकार्यद्रव्यत्वात्, यन्नैवं तन्नैवम् यथा पुरुषादिरिति । अत्राप्ययं तर्कः । सर्वोऽपि लोकः पदार्थमादौ स्वरूपतो निश्चित्य पश्चादभिमान्यते अयमहं मयेदं कर्तव्यमित्यादिरूपेणेति तावत् सिद्धमेव । तत्राहङ्कारद्रव्यकारणाकाङ्क्षायां वृत्त्योः कार्यकारणभावेन तदाश्रययोरेव कार्यकारणभावो लाघवात् कल्प्यते । कारणस्य वृत्तिलाभेन कार्यवृत्तिलाभस्यौत्सर्गिकत्वादिति । श्रुतादपि 'स ईक्षाञ्चक्रे तदैक्षते'त्यादौ सर्गाद्युत्पन्नबुद्धित एव तदितराखिलसृष्टिरवगम्यते इति । यद्यप्येकमेवान्तःकरणं वृत्तिभेदेन त्रिविधं लाघवात् ।

गुणक्षोभे जायमाने महान् प्रादुर्बभूव ह ।

मनो महांश्च विज्ञेय एकं तद्वृत्तिभेदतः ॥

इति लैङ्गात् । 'पञ्चवृत्तिर्मनोवद् व्यपदिश्यत' इति वेदान्तसूत्रेण प्रा-
णदृष्टान्तविधया मनसोऽपि वृत्तिमात्रभेदेन बहुत्वसिद्धेश्च । अन्यथा नि-
श्चयादिवृत्तिभिरिव भ्रमसंशयनिद्राक्रोधादिवृत्तिभिरपि स्वसमसङ्ख्यान-
न्तान्तःकरणापत्तेः । बुद्ध्यादिष्वव्यवस्थया मन आदिप्रयोगस्य पातञ्जला-
दिसर्वशास्त्रेष्वनुपपत्तेश्च । तथापि वंशपर्वस्विवावान्तरभेदमाश्रित्यान्तः-
करणत्रये क्रमः कार्यकारणभावश्चोक्तः, योगोपयोगिश्रुतिस्मृतिपरिभाषा-
नुसारादिति मन्तव्यम्, तदुक्तं वाशिष्ठे —

अहमर्थोदयो योऽयं चित्तात्मा वेदनात्मकः ।

एतच्चित्तद्रुमस्यास्य बीजं विद्धि महामते ! ॥

एतस्मात् प्रथमोद्भिन्नादङ्कुरोऽभिनवाकृतिः ।

निश्चयात्मा निराकारो बुद्धिरित्यभिधीयते ॥

अस्य बुद्ध्यभिधानस्य याङ्कुरस्य प्रपीनता ।

सङ्कल्परूपिणी तस्याश्चित्तचेतोमनोऽभिधा ॥ इति ॥

अहमर्थोऽन्तःकरणसामान्यम् । अत्र वाक्ये बीजाङ्कुरन्यायेन एक-
स्यैवान्तःकरणवृक्षस्य वृत्तिमात्ररूपेण चित्ताद्याख्यावस्थाभेदाः क्रमिका-
स्त्रिविधाः परिणामा उक्ता इति । साङ्ख्यशास्त्रे च चिन्तावृत्तिकस्य चि-
त्तस्य बुद्ध्यावेवान्तर्भावः । अहङ्कारस्य चात्र वाक्ये बुद्ध्यावन्तर्भावः ॥६४॥

ततः प्रकृतेः ॥ ६५ ॥

ततो महत्तत्त्वात् कार्यात् कारणतया प्रकृतेरनुमानेन बोध इत्यर्थः ।
अन्तःकरणसामान्यस्यापि कार्यत्वं तावदेकदा पञ्चेन्द्रियज्ञानानुत्पत्त्या
मध्यमपरिमाणतया देहादिवदेव सिद्धम्, श्रुतिस्मृतिप्रामाण्याच्च । तस्य
च प्रकृतिकार्यत्वेऽयं प्रयोगः—सुखदुःखमोहधर्मिणी बुद्धिः सुखदुःखमो-
हधर्मकद्रव्यजन्या कार्यत्वे सति सुखदुःखमोहात्मकत्वात्, कान्तादिव-
दिति । कारणगुणानुसारेणैव कार्यगुणौचित्यं चात्रानुकूलस्तर्कः, श्रुति-
स्मृतयोऽपीति मन्तव्यम् । ननु विषयेषु सुखादिमत्त्वे प्रमाणं नास्ति, अहं
सुखीत्याद्येवानुभवात्, तत्कथं कान्तादिविषयो दृष्टान्त इति चेन्न । सु-
खाद्यात्मकबुद्धिकार्यतया स्वसुखं चन्दनसुखमित्याद्यनुभवेन च विषया-
णामपि सुखादिधर्मकत्वसिद्धेः, श्रुतिस्मृतिप्रामाण्याच्च । किञ्च यस्या-
न्वयव्यतिरेकौ सुखादिना सह दृश्येते तस्यैव सुखाद्युपादानत्वं कल्प्य-
ते । तस्य निमित्तत्वं परिकल्प्यान्यस्योपादानत्वकल्पने कारणद्वय-
कल्पमागौरवात् । अपि चान्योऽन्यसंवादेन प्रत्यभिज्ञया च विषयेषु

सर्वपुरुषसाधारणस्थिरसुखसिद्धिः । तत्सुखग्रहणायास्मन्नये वृत्तिनिय-
मादिकल्पनागौरवं च फलमुखत्वान्न दोषावहम् । अन्यथा प्रत्यभिज्ञया-
ऽवयव्यसिद्धिप्रसङ्गात् तत्कारणादिकल्पनागौरवादिति । विषयेऽपि सुखा-
दिकं च मार्कण्डेये प्रोक्तम्—

तत् सन्तु चेतस्यथवापि देहे

सुखानि दुःखानि च किं ममात्र ॥ इति ॥

अहं सुखीत्यादिप्रत्ययस्तु, अहं धनीत्यादिप्रत्ययवत् स्वस्वामिमावा-
ख्यसम्बन्धविषयकः । तेषां प्रत्ययानां समवायसम्बन्धविषयकत्वभ्रमनिरा-
सार्थं तु सुखिदुःखिमूढेभ्यः पुरुषो विविच्यते शास्त्रेष्विति । शब्दादिषु
च सुखाद्यात्मताव्यवहार एकार्थसमवायात् । अस्तु वा शब्दादिषु साक्षा-
देव सुखमुक्तप्रमाणेभ्यः, विषयगतसुखादेश्च बुद्धिमात्रग्राह्यत्वं फलबला-
त् । यत्तु विषयासम्प्रयोगकाले शान्तिसुखं सात्त्विकं सुषुप्त्यादौ व्य-
ज्यते, तदेव बुद्धिधर्म आत्मसुखमुच्यते इति । यद्यपि वैशेषिकाद्या अपि
तार्किकाः प्रपञ्चेऽन्यथापि कार्यकारणव्यवस्थामनुमिमते, तथापि बहुल-
श्रुतिस्मृत्युपोद्बलनेनास्माभिरनुमितैव व्यवस्था मुमुक्षुभिरुपादेया ।
मूलशैथिल्यदोषेण परानुमानानां दुर्बलत्वात् । अत एव 'तर्काप्रति-
ष्ठाता' इति (अ०२पा०सू-११) वेदान्तसूत्रेणाप्रतिष्ठादोषतः केवलत-
र्कोऽपास्तः । तथा मनुनापि—

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणाऽनुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥

इति वेदाविरुद्धतर्कस्थैवार्थनिश्चायकत्वमुक्तम् । तस्मात् 'श्रोतव्यः
श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः' इत्यादिवाक्येभ्यः श्रवणसमानार्थ-
कमेव मननं बलवत् । अन्याकारं मननं तु परेषां दुर्बलम् । एवं पुरुषेऽपि
सुखदुःखादिसत्त्वेन तेषामनुमानं बहुलश्रुत्यादिविरोधाद् दुर्बलमिति
दिक् । प्रकृतिगतविशेषं च पञ्चाद्वक्ष्यामः ॥ ६५ ॥

नन्वखिलजडेभ्यः पुरुषविवेक एव मुक्तौ हेतुस्तत् किमर्थं जडाना-
मन्योऽन्यविवेकोऽत्र दर्शित इति चेत्, प्रकृत्यादितत्त्वोपासनया सत्त्व-
शुद्ध्यर्थं विवेकस्याप्यपेक्षितत्वादिति । कार्यकारणमुद्रया प्रकृतिपर्यन्तस्या-
नुमानेन विवेकतः सिद्धिमुक्त्वा यथोक्तकार्यकारणभावशून्यस्य पुरुषस्य
प्रकारान्तरेणाऽनुमानतस्तथा सिद्धिमाह—

संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य ॥ ६६ ॥

संहननमारम्भकसंयोगः । स चावयवावयव्यभेदात् प्रकृतिकार्यसा-
धारणः । तथा च संहतानां प्रकृतितत्कार्याणां परार्थत्वानुमानेन पुरुष-

स्य बोध इत्यर्थः । तद्यथा विवादास्पदं प्रकृतिमहदादिकं परार्थम्-स्वे-
तरस्य भोगाऽपवर्गफलकम् संहतत्वात्, शय्यासनादिवदित्यनुमानेन प्र-
कृतेः परोऽसंहत एव पुरुषः सिद्ध्यति । तस्यापि संहतत्वेऽनवस्थापत्तेः ।
पातञ्जले च-‘परार्थं संहत्य कारित्वा’ (कै०पा०२३) इति सूत्रकारेणानु-
मानं कृतम् । तत्तु यथाश्रुतमेवान्त्याऽवयवसाधारणम्, इतरसा-
हित्येनार्थक्रियाकारित्वस्यैव संहत्यकारिताशब्दार्थत्वात् । पुरुषस्तु
विषयप्रकाशरूपायां स्वार्थक्रियायां नान्यदपेक्षते, नित्यप्रकाशरू-
पत्वात् पुरुषस्यार्थसम्बन्धमात्रे बुद्धिवृत्त्यपेक्षणात् । सम्बन्धस्तु
नासाधारण्यार्थक्रियेति । अत्र च ‘न वा अरे सर्वस्य कामाय
सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवती’त्यादिश्रुति-
(बृह०४।५-६) स्मृतयोऽनुकूलतर्काः । अन्यच्च सुखादिमत् प्रधानादिकं
यदि स्वस्य सुखादिभोगार्थं स्यात्तदा तस्य साक्षात् स्वज्ञेयत्वे कर्मकर्तृ-
विरोधः । न हि धर्मिभानं विना सुखस्य भानं सम्भवति, अहं सुखीत्येवं
सुखानुभवादिति । अपि च संहन्यमानानां बहूनां गुणानां तत्कार्याणां
चानेकविकाराणामनेकचैतन्यगुणकल्पनायां गौरवेण लाघवादेक एव चि-
त्प्रकाशरूपः पुरुषः सर्वसंहतेभ्यः परः कल्पयितुं युज्यत इति, सूत्रेण नि-
मित्तकारणतया पुरुषानुमानमुक्तम्, पुरुषार्थस्याऽखिलवस्तुसंहनननिमि-
त्तत्ववचनात् । अत एव सर्गाद्युत्पन्नपुरुषं प्रकृत्य विष्णुपुराणादौ स्मर्यते —
निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि ।

प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः ॥

गुणसाम्यात्ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ! ।

गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम ! ॥

इत्यादिक्षेत्रज्ञाऽधिष्ठानं चासमाप्तपुरुषार्थस्य संयोगमात्रं गुणव्यञ्जनं
महत्तत्वं कारणतया त्रिगुणात्मप्रधानव्यञ्जकत्वादिति । तदेवमचाक्षुषाणा-
मनुमानेन सिद्धिरुक्ता ॥ ६६ ॥

इदानीं सर्वकारणत्वोपपत्तये प्रकृतिनित्यत्वमुपपाद्यते पुरुषकौटस्थ-
सिद्ध्यर्थम्—

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ ६७ ॥

त्रयोविंशतितत्त्वानां मूलमुपादानं प्रधानं मूलशून्यम् । अनवस्थाप-
त्या तत्र मूलान्तरासम्भवादित्यर्थः ॥ ६७ ॥

ननु—

तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम ! ।

इत्यादिना प्रधानस्यापि पुरुषादुत्पत्तिश्रवणात् पुरुष एव प्रकृतेर्मूलं

भवतु, पुरुषस्य नित्यतया च नानवस्था, अविद्याद्वारकतया च न पुरुष-
कौटस्थ्यहानिः, तथाच स्मर्यते—

तस्मादज्ञानमूलोऽयं संसारः पुरुषस्य हि । इति ॥

इत्याशङ्क्याह—

पारम्पर्येऽप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम् ॥ ६८ ॥

अविद्याद्वारेण परम्परया पुरुषस्य जगन्मूलकारणत्वेऽप्येकस्मिन्न-
विद्यादौ यत्र कुत्रचिन्नित्ये द्वारे परम्परायाः पर्यवसानं भविष्यति, पुरुष-
स्यापरिणामित्वात् । अतो यत्र पर्यवसानं सैव नित्या प्रकृतिः । प्रकृतिरिह
मूलकारणस्य संज्ञामात्रमित्यर्थः ॥ ६८ ॥

नन्वेवं पञ्चविंशतितत्त्वानीति नोपपद्यते, महत्तत्त्वकारणाव्यक्तापेक्ष-
यापि जडतत्त्वान्तरापत्तेरित्याशयेन मूलसमाधानमाह—

समानः प्रकृतेर्द्वयोः ॥ ६९ ॥

वस्तुतस्तु प्रकृतेर्मूलकारणविचारे द्वयोर्वादिप्रतिवादिनोरात्रयोः समा-
नः पक्षः । एतदुक्तं भवति । यथा प्रकृतेरुत्पत्तिः श्रूयते, एवमविद्याया अपि ।

अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः ।

इत्यादिवाक्यैः । अत एकस्या अवश्यं गौण्युत्पत्तिर्वक्तव्या । तत्र च
प्रकृतेरेव पुरुषसंयोगादिभिरभिव्यक्तिरूपा गौण्युत्पत्तिर्युक्ता,—

संयोगलक्ष्णोत्पत्तिः कथ्यते कर्मज्ञानयोः ।

इति कौर्मवाक्ये प्रकृतिपुरुषयोगौणोत्पत्तिस्मरणात् । अविद्यायाश्च
क्वापि गौणोत्पत्त्यश्रवणात् तस्या अनादिता । वाक्यानि तु प्रवाहरूपेणैव
वासनाद्यनादिवाक्यवद् व्याख्येयानीति । अविद्या च मिथ्याज्ञानरूपा
बुद्धिधर्म इति योगे सूत्रितमतो न तत्त्वाधिक्यम् । अथवा द्वयोः प्रकृति-
पुरुषयोः समान एव न्याय इत्यर्थः ।

यतः प्रधानपुरुषौ यतश्चैतच्चराचरम् ।

कारणं सकलस्याऽस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥

इत्यादिवाक्यैः पुरुषस्याप्युत्पत्तिश्रवणादिति भावः । तथाच पुरुष-
स्येव प्रकृतेरपि गौण्येवोत्पत्तिः । नित्यत्वश्रवणादित्यपि समानमिति ।
तस्मात् प्रकृतिरेवोपादानं जगतः । प्रकृतिधर्मश्चाऽविद्या जगन्निमित्ताका-
रणम् । तथा पुरुषोऽपीति सिद्धम् । यत्तु,—

अविद्यामाहुरव्यक्तं सर्गप्रलयधर्मिणम् ।

सर्गप्रलयनिर्मुक्तं विद्यां वै पञ्चविंशकम् ॥

इति मोक्षधर्मे प्रकृतिपुरुषयोरविद्याविद्येति वचनम् । तत्तु तदुभयवि-
षयतयोपचरितमेव । परिणामित्वेन हि पुरुषापेक्षया प्रकृतिरसतीति

तस्या अविद्याविषयत्वमुक्तम् । एवमेव तस्मिन् प्रकरणे स्वस्वकारणाऽपेक्षया भूतान्तं कार्यजातमविद्येत्युक्तम् । स्वस्वापेक्षया च स्वस्वकारणं विद्येति । पुरुषस्य परिणामरूपं जगदुपादानत्वं तु प्रकृत्युपाधिकमेव कर्तृत्वादिवत् श्रुतिस्मृत्योरुपासार्थमेवानूद्यते । अन्यथा 'अस्थूलमनण्वहस्वमि'त्यादिश्रुतिविरोधापत्तेरिति मन्तव्यम् । मायाशब्देन च प्रकृतिरेवोच्यते । 'मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति' श्रुतौ 'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्, तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः' इति पूर्वप्रक्रान्तमायायाः प्रकृतिस्वरूपतावचनात्,

सत्त्वं रजस्तम इति प्राकृतं तु गुणत्रयम् ।

एतन्मयी च प्रकृतिर्माया या वैष्णवी श्रुता ॥

लोहितश्वेतकृष्णेति तस्यास्तादृग्बहुप्रजाः ॥

इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । न तु ज्ञाननाश्या अविद्या मायाशब्दार्थो, नित्यत्वानुपपत्तेः । किञ्चाविद्याया द्रव्यत्वे शब्दमात्रभेदो, गुणत्वे च तदाऽधारतया प्रकृतिसिद्धिः, पुरुषस्य निर्गुणत्वादिभ्यः । अथ द्रव्यगुणकर्मविलक्षणैवाऽस्माभिरविद्या वक्तव्येति चेन्न । तादृक्पदार्थाप्रतीतेरुक्तत्वादिति ॥ ६९ ॥

नन्वेवञ्चेत् प्रकृतिपुरुषाद्यनुमानप्रकारोऽस्ति तर्हि सर्वेषामेव कथं विवेकमननं न जायते, तत्राह—

अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ॥ ७० ॥

श्रवणादाविव मननेऽप्यधिकारिणस्त्रिविधा मन्दमध्यमोत्तमा इत्यतो न सर्वेषामेव मनननियमः । कुतर्कादिभिर्मन्दमध्यमयोर्बाधसत्प्रतिपक्षतासम्भवादित्यर्थः । मन्दैर्हि बौद्धाद्युक्तकुतर्कजातेनोक्ताऽनुमानानि बाध्यन्ते । मध्यमैश्च बुद्धाद्युक्तैरेव विरुद्धासल्लिङ्गैः सत्प्रतिपक्षितानि क्रियन्ते । अत उत्तमाधिकारिणामेवैतादृशमननं भवतीति भावः । प्रकृतेः स्वरूपं गुणसाभ्यं प्रागेवाक्तम् । सूक्ष्मभूतादिकं च प्रसिद्धमेवास्तीति ॥ ७० ॥

अवशिष्टयोर्महदहङ्कारयोः स्वरूपमाह सूत्राभ्याम्—

महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनः ॥ ७१ ॥

महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनो मननवृत्तिकम् । मननमत्र निश्चयः । तद्वृत्तिका बुद्धिरित्यर्थः ।

यदेतद्विस्तृतं बीजं प्रधानपुरुषात्मकम् ।

महत्तत्त्वमिति प्रोक्तं बुद्धितत्त्वं तदुच्यते ॥

इत्यादिवाक्येभ्यो बुद्धेरेवाद्यकार्यत्वावगमात् ॥ ७१ ॥

चरमोऽहङ्कारः ॥ ७२ ॥

तस्यानन्तरो यः सोऽहङ्करोतीत्यहङ्कारोऽभिमानवृत्तिक इत्यर्थः ॥ ७२ ॥
यतोऽभिमानवृत्तिकोऽहङ्कारोऽतस्तत्कार्यत्वमुत्तरेषामुपपन्नमित्याह-

तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम् ॥ ७३ ॥

सुगमम् । एवं त्रिसुत्री व्याख्याय पौनरुक्त्याशङ्कापास्ता ॥ ७३ ॥

नन्वेवं प्रकृतिः सर्गकारणमिति श्रुतिस्मृतिविरोध इत्याशङ्क्यामाह-

आद्यहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवत् ॥ ७४ ॥

पारम्पर्येऽपि साक्षादहेतुत्वेऽप्याद्यायाः प्रकृतेर्हेतुताहङ्कारादिषु मह-
दादिद्वारास्ति । यथा वैशेषिकमतेऽणूनां घटादिहेतुता द्यणुकादिद्वा-
रैवेत्यर्थः ॥ ७४ ॥

ननु प्रकृतिपुरुषयोरुभयोरेव नित्यत्वात् प्रकृतेरेव कारणत्वे किं
नियामकं ? तत्राह—

पूर्वभावित्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः ॥ ७५ ॥

द्वयोरेव पुम्प्रकृत्योरखिलकार्यपूर्वभावित्वेऽप्येकतरस्य पुरुषस्याप-
रिणामित्वेन कारणताहान्याऽन्यतरस्याः कारणत्वौचित्यमित्यर्थः । पुरु-
षस्यापरिणामित्वे चेदं बीजम् । पुरुषस्य संहत्य कारित्वे परार्थत्वाप-
त्याऽनदस्था । असंहत्य कारित्वे सर्वदा महदादिकार्यप्रसङ्गः । प्रकृति-
द्वारा परिणामकल्पने च लाघवात् तस्या एव परिणामोऽस्तु । पुरुषे
तु स्वामित्वेन स्पष्टत्वोपचारः । यथा योधेषु वर्तमानौ जयपराजयौ
राजन्युपचर्येते, तत्फलसुखदुःखभोक्तृत्वेन तत्स्वामित्वादिति । किञ्च
धर्मिग्राहकमानेन कारणतयैव प्रकृतेः सिद्धौ नान्यकारणाकाङ्क्षास्ति ।
यथा धर्मिग्राहकप्रमाणेन द्रष्टृतया पुरुषसिद्धौ नान्यद्रष्ट्राकाङ्क्षेति । अपि
च पुरुषस्य परिणामित्वे कदाचिच्चक्षुर्मनआदिवद् बन्ध्यत्वमपि स्यात् ।
तथा च विद्यमानमपि सुखदुःखादिकं न ज्ञायेत । ततश्चाहं सुखी न
वेत्यादिसंशयापत्तिः । अतः सदा प्रकाशस्वरूपत्वानपायेन पुरुषस्या-
परिणामित्वं सिद्ध्यति । तदुक्तं योगसूत्रेण—‘सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तय-
स्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वा’दिति (कै०पा०१८) । तद्भाष्येण च—
‘सदा ज्ञानविषयत्वं तु पुरुषस्याऽपरिणामित्वं परिदीपयती’ति । सदा प्र-
काशस्वरूपत्वेऽपि यथा नैकदा विश्वप्रकाशत्वं तथा वक्ष्यामः ॥ ७५ ॥

प्रकृतेर्युगपत्कारणत्वोपपत्तये विभुत्वमपि प्रतिपादयति—

परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम् ॥ ७६ ॥

सर्वोपादानं प्रधानं न परिच्छिन्नं व्यापकमित्यर्थः । सर्वोपादानत्व-

मत्र हेतुगर्भविशेषणम् , परिच्छिन्ने तदसम्भवादिति ।

ननु प्रकृतेरपरिच्छिन्नत्वं नोपपद्यते, प्रकृतिर्हि सत्त्वादिगुणत्रयादतिरिक्ता न भवति 'सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वादि'त्यागामिसूत्रात्, योगसूत्रभाष्याभ्यां स्पष्टमवधृतत्वाच्च । तेषां च सत्त्वादीनां लघुत्वचलत्वगुस्तादयो धर्मा वक्ष्यमाणा विभुत्वे सति विरुद्धान्ते, सृष्ट्यादिहेतवः संयोगविभागादयश्च नोपपद्यन्त इति ॥

अत्रोच्यते परिच्छिन्नत्वमत्र दैशिकाभावप्रतियोगितावच्छेदकोऽवच्छिन्नत्वम् । तदभावश्च व्यापकत्वम् । तथाच जगत्कारणत्वस्य दैशिकाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वमेवेति प्रकृतेर्व्यापकत्वमिति पर्यवसितम् । यथा प्राणस्य स्थावरजङ्गमाद्यखिलशरीरव्यापकत्वं प्राणत्वसामान्येनोच्यते, प्राणव्यक्तीनां सर्वदेहसम्बन्धात्, तद्वत् प्रकृतेर्व्यापकत्वमिति । प्रकृतेरक्रियैकत्वादिकं च साधर्म्यवैधर्म्यसूत्रे प्रतिपादयिष्यामः ॥ ७६ ॥

न केवलं सर्वोपादानत्वात्, अपि तु—

तदुत्पत्तिश्चुतेश्च ॥ ७७ ॥

तेषां परिच्छिन्नानामुत्पत्तिश्रवणाच्च । 'अथ यदल्पं तन्मर्त्य'मित्यादिश्रुतिषु मरणधर्मकत्वेन परिच्छिन्नस्योत्पत्त्यवगमात्, श्रुत्यन्तरेभ्यश्चेत्यर्थः ॥ ७७ ॥

इदानीं प्रकृतिकारणतोपपत्तयेऽभावादिकारणतां निरस्यति—

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ ७८ ॥

अवस्तुनोऽभावान्न वस्तुसिद्धिर्भावोत्पत्तिः । शशशृङ्गाज्जगदुत्पत्त्या मोक्षाद्यनुपपत्तेस्तददर्शनाच्चेत्यर्थः ॥ ७८ ॥

ननु जगदप्यवस्त्वेवास्तु स्वप्नादिवदिति, तत्राह—

अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम् ॥ ७९ ॥

स्वप्नपदार्थस्येव प्रपञ्चस्य बाधः श्रुत्यादिप्रमाणैर्नास्ति । तथा शङ्खपीतिमादेरिव दुष्टेन्द्रियादिजन्यत्वमपि नास्ति । दोषकल्पने प्रमाणाभावादित्यतो न कार्यस्यावस्तुत्वमित्यर्थः । ननु 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्य'मित्यादश्रुति (छांदो० ६।१।४)भिरेव प्रपञ्चस्य बाधो, बाधाच्चाविद्याव्यदोषोऽपि स्वकारणेऽस्तीति चेन्न । मृदूद्रुष्टान्तसिद्धान्यथानुपपत्त्या स्वकारणापेक्षकास्थैर्यरूपासंस्वपरत्वात् तादृग्वक्त्वानाम्, अन्यथा सृष्ट्यादिवाक्यविरोधाच्च । किञ्च श्रुत्या प्रपञ्चबाधे आत्माश्रयः । स्वस्यापि प्रपञ्चान्तर्गततया बाधेन तद्वोधितार्थे पुनः संशयापत्तिश्चेति । अत एव बाधाबाधादिवैधर्म्यादुपलम्भाच्च जाग्रत्प्रपञ्च-

स्य स्वप्नखपुष्पादितुल्यत्वमतिनिर्बन्धेन प्रत्याचष्टे वेदान्तसूत्रद्वयम्—
'वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवदिति' (वे-सू-२९आ-२अध्या२) 'उपलब्धेश्चे-
ति' च । 'नेति नेतीत्येवंविधवाक्यानि च विवेकपराण्येव, न तु स्व-
रूपतः प्रपञ्चनिषेधपराणि—'प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधतीति' वेदान्त-
सूत्रात् । एवमन्यान्यपि वाक्यानि ब्रह्ममीमांसाभाष्येऽस्माभिरव्या-
ख्यातानि ॥ ७९ ॥

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिरिति यदुक्तं, तत्र हेतुमाह—

भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्

कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥ ८० ॥

भावे कारणस्य सद्रूपत्वे तद्योगेन सत्तायोगेन कार्यसिद्धिर्घटेत ।
कारणस्याभावेऽसद्रूपत्वे तु तदभावात् कार्यस्याप्यसत्त्वात् कथं वस्तु-
भूतकार्यसिद्धिः । कारणस्वरूपस्यैव कार्यस्यौचित्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥

ननु तथापि कर्मैवावश्यकत्वाज्जगत्कारणमस्तु, किं प्रधानकल्पन-
येति तत्राप्याह—

न कर्मण उपादानत्वायोगात् ॥ ८१ ॥

कर्मणोऽपि न वस्तुसिद्धिर्निमित्तकारणस्य कर्मणो न मूलकारणत्वम्,
गुणानां द्रव्योपादानत्वायोगात् । कल्पना हि दृष्टाऽनुसारेणैव भवति ।
वैशेषिकोक्तगुणानां चोपादानत्वं न क्वापि दृष्टमित्यर्थः । अत्र कर्मशब्दो-
ऽविद्यादीनामप्युपलक्षकः, गुणत्वाऽविशेषेण तेषामप्युपादानत्वायोगात् ।
चक्षुषः पटलादिवदविद्यायाश्चेतनगतद्रव्यत्वे तु प्रधानस्य संज्ञामात्र-
भेद इति ॥ ८१ ॥

तदेवं परिणामित्वापरिणामित्वपरार्थत्वापरार्थत्वाभ्यां पुरुप्रकृत्यो-
र्विवेको दर्शितः । इदानीं विवेकज्ञानस्यैवाविवेकनाशद्वारा परमपुरुषार्थ-
हेतुत्वं, न तु तत्र वैदिककर्मणां साक्षाद्धेतुतास्तीति यत् प्रागुक्तम् 'अविशे-
षश्चोभयो'रिति सूत्रेण तदेव प्रपञ्चयति पञ्चभिः सूत्रैः—

नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगा-

दपुरुषार्थत्वम् ॥ ८२ ॥

अपिशब्देन न दृष्टात् तत्सिद्धिरिति प्रागुक्तदृष्टसमुच्चयः । गुरोरनु-
श्रूयत इत्यनुश्रवो वेदः । तद्विहितो यागादिरानुश्रविकं कर्म । तस्मादपि
न पूर्वोक्तपुरुषार्थसिद्धिः । यतः कर्मसाध्यत्वेन पुनरावृत्तिसम्बन्धादत्य-
न्तपुरुषार्थत्वाभाव इत्यर्थः । कर्मसाध्यस्य चानित्यत्वे श्रुतिः—'तद्यथेह
कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत' इति ।

‘न कर्मणामन्यधर्मत्वा’ दिति सूत्रेण पूर्वं कर्मणा बन्धो निराकृतः । इदानीं च मोक्षो निराक्रियत इत्यपौनरुक्त्यम् । अन्यधर्मत्वेन पूर्वोक्तहेतुना बन्ध इव मोक्षेऽपि कर्मणो हेतुत्वं निराकृतप्रायमिति पुनराशङ्कैव नोदेतीति चेन्न । बन्धहेतुत्वेनाविवेके सिद्धे तत्पुरुषीयाविवेकजत्वेन कर्मणां तदी-
यत्वव्यवस्थोपपत्तेरिति ॥ ८२ ॥

नन्वेवं पञ्चाग्निविद्यारूपेणोपासनाख्यकर्मणा तीर्थमरणादिकर्मणा च ब्रह्मलोकं गतस्यानावृत्तिश्रुतिः कथमुपपद्यते, तत्राह—

तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ॥ ८३ ॥

तत्रानुश्रविककर्मणि ब्रह्मलोकगतानां योऽनावृत्तिश्रुतिः सा तत्रैव प्राप्तविवेकस्य मन्तव्या । अन्यथा हि ब्रह्मलोकादप्यावृत्तिं प्रतिपादयतां वाक्यान्तराणां विरोध इत्यर्थः । तथापि साप्यनावृत्तिविवेकज्ञानस्यैव फलं, न तु साक्षादेव कर्मण इति । एतच्च षष्ठाध्याये प्रपञ्चयिष्यति । ब्रह्ममीमांसाभाष्ये च तयोर्वाक्यान्युदाहृत्यास्माभिव्याख्यातानि ॥ ८३ ॥

कर्मणस्तु फलं तदाह—

दुःखाद् दुःखं जलाभिषेकवन्न जाड्यविमोक्षः ॥ ८४ ॥

आनुश्रविकात्तु हिंसादिदोषेण दुःखात्मकभोगेन च दुःखाद् दुःखं दुःखधारैव भवति, न तु जाड्यविमोक्षोऽविवेकनिवृत्तिः । दुःखविमोक्ष-
स्त्वतिदूर एव तिष्ठति । यथा जाड्यार्त्तस्य जलाभिषेकाद् दुःखानिवृत्ति-
रेव भवति, न तु जाड्यविमोक्ष इत्यर्थः । तदुक्तम्—

यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम् ।

भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माण्डुमर्हति ॥ इति ॥

श्रूयते च ब्रह्मलोकस्थानां विष्णुमार्षदानामपि जयविजयादीनां पुनः
राक्षस्योनौ दुःखधारेति । कारिकया चेदमुक्तं—

दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । इति ॥ ८४ ॥

ननु निष्कामादन्तर्यागजपादिरूपकर्मणो न दुःखं, प्रत्युत मोक्षः फलं
श्रूयत इति, तत्राह—

काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात् ॥ ८५ ॥

काम्येऽकाम्ये च कर्मणि दुःखाद् दुःखं भवति । कुतः ? साध्यत्वा-
विशेषात् । कर्मसाध्यस्य सत्त्वशुद्धिद्वारकज्ञानस्यापि त्रिगुणात्मकतया
दुःखात्मकत्वादित्यर्थः । ‘न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्व-
मानशुरित्यादिश्रुतिभ्यश्च कर्मणो न साक्षान्मोक्षः फलमिति भावः ।
त्यागेनाभिमानत्यागेन एके केचिदेवामृतत्वमानशुः प्राप्तवन्तो, न सर्वे ।

अभिमानत्यागस्य तत्त्वज्ञानजन्यतया दुर्लभत्वादित्यर्थः ॥ ८५ ॥

ननु भवन्मतेऽपि कथं ज्ञानसाध्यस्य न दुःखत्वं साध्यत्वाविशेषादिति तत्राह—

निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं न समानत्वम् ॥ ८६ ॥

निजमुक्तस्य स्वभावमुक्तस्याविद्याव्यकारणनाशेन यथोक्तबन्धनिवृत्तिमात्रं परमात्यन्तिकं विवेकज्ञानस्य फलम् । ध्वंसश्चाविनाशी, न तु कर्मण इव सुखादिकं भावरूपं कार्यं, येन नाशितया दुःखदं तत् स्यात् । कर्मणश्च दृष्टकारणं विना न साक्षादेवाविद्यानाशकत्वं घटत इति । अतो ज्ञानस्याऽक्षयत्वान्न समानत्वं ज्ञानकर्मणोरित्यर्थः । ज्ञानान्न पुनरावृत्तिः सम्भवति, अविवेकाऽऽख्यकारणनाशादिति सिद्धम् । तदेवं विवेकज्ञानमेव साक्षाज्ज्ञानोपाय इत्युक्तम् ॥ ८६ ॥

इदानीं विवेकज्ञानस्यापि साक्षादुपायाः प्रमाणानि पराक्ष्यन्ते । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः' इत्यादिश्रुतिभिर्हि प्रमाणत्रयेणात्मज्ञानमित्यवगम्यते । कर्मादिकं त्वन्यन्मनआदिप्रमाणानां शुध्यादिकरमेवेति—

द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः प्रमा

तत्साधकतमं यत्तत् त्रिविधं प्रमाणम् ॥ ८७ ॥

असन्निकृष्टः प्रमातर्यनारूढोऽनधिगत इति यावत् । एवम्भूतस्यार्थस्य वस्तुनः परिच्छित्तिरवधारणं प्रमा । सा च द्वयोर्बुद्धिपुरुषयोरुभयोरेव धर्मो भवतु, किं वैकतरमात्रस्योभयथैव तस्याः प्रमाया यत् साधकतमं फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणम्, तच्च त्रिविधं वक्ष्यमाणरूपेणेत्यर्थः । स्मृतिव्यावर्तनायानधिगतेति । भ्रमव्यावर्तनाय वस्त्विति । संशयव्यावर्तनाय त्ववधारणमिति । अत्र यदि प्रमारूपं फलं पुरुषनिष्ठमात्रमुच्यते, तदा बुद्धिवृत्तिरेव प्रमाणम् । यदि च बुद्धिनिष्ठमात्रमुच्यते, तदा तूक्तेन्द्रियसन्निकृष्टादिरेव प्रमाणम् । पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येव, न प्रमातेति । यदि च पौरुषेयबोधो बुद्धिवृत्तिश्चोभयमपि प्रमोच्यते, तदातूक्तमुभयमेव प्रमाभेदेन प्रमाणं भवति । चक्षुरादिषु तु प्रमाणव्यवहारः परस्परयैव सर्वथेति भावः । पातञ्जलभाष्ये तु व्यासदेवैः पुरुषनिष्ठबोधः प्रमेत्युक्तः । पुरुषार्थमेव करणानां प्रवृत्त्या फलस्य पुरुषनिष्ठताया एवौचित्यात् । अतोऽत्रापि स एव मुख्यः सिद्धान्तः । न च पुरुषदोषस्वरूपस्य नित्यतया कथं फलत्वमिति वाच्यम् । केवलस्य नित्यत्वेऽप्यर्थोपरक्तस्य कार्यत्वात् । पुरुषार्थोपरागस्यैव वा फलत्वादिति ॥

अत्रेयं प्रक्रिया । इन्द्रियप्रणालिकयार्थसन्निकर्षेण लिङ्गज्ञानादिना वा-
ऽऽदौ बुद्धेरर्थाकारा वृत्तिर्जायते । तत्र चेन्द्रियसन्निकर्षजा प्रत्यक्षा
वृत्तिरिन्द्रियविशिष्टबुद्ध्याश्रिता नयनादिगतपित्तादिदोषैः पित्ताद्याकार-
वृत्त्युदयादिति विशेषः सा च वृत्तिरर्थोपरक्ता प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषा-
रूढा सती भासते । पुरुषस्यापरिणामितया बुद्धिवत् स्वतोऽर्थाकारत्वा-
सम्भवात्, अर्थाकारताया एव चार्थग्रहणत्वात्, अन्यस्य दुर्वचत्वादिति ।
तदेतद् वक्ष्यति 'जपास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमान' इति ।
योगसूत्रं च 'वृत्तिसारूप्यमितरत्रेति' । स्मृतिरपि-

तस्मिंश्चिद्दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुद्रष्टव्यः ।

इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तदद्रुमाः ॥ इति ।

योगभाष्याच्च-'बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष' इति । प्रतिध्वनिवत्
प्रतिसंवेदः संवेदनप्रतिबिम्बस्तस्याश्रय इत्यर्थः । एतेन पुरुषाणां कूटस्थ-
विभुचिद्रूपत्वेऽपि न सर्वदा सर्वाभासनप्रसङ्गः, असङ्गतया स्वतोऽर्था-
कारत्वाभावात् । अर्थाकारतां विना च संयोगमात्रेणार्थग्रहणस्यातीन्द्रि-
यादिस्थले बुद्धावदृष्टत्वादिति । पुरुषे च स्वस्वबुद्धिवृत्तीनामेव प्रतिबि-
म्बार्पणसामर्थ्यमिति फलबलात् कल्प्यते । यथा रूपवतामेव जलादिषु
प्रतिबिम्बनसामर्थ्यं नेतरस्येति । रूपवत्त्वं च न सामान्यतः प्रतिबिम्बप्र-
योजकम् शब्दस्यापि प्रतिध्वनिरूपप्रतिबिम्बदर्शनात् । न च शब्दजन्यं
शब्दान्तरमेव प्रतिध्वनिरिति वाच्यम् । स्फटिकलौहित्यादेरपि जपास-
न्निकर्षजन्यतापत्त्या प्रतिबिम्बमिथ्यात्वसिद्धान्तक्षतेरिति । प्रतिबिम्बश्च
बुद्धेरेव परिणामविशेषो बिम्बाकारो जलादिगत इति मन्तव्यम् ॥

केचित्तु वृत्तौ प्रतिबिम्बितं सदेव चैतन्यं वृत्तिं प्रकाशयति,
तथा वृत्तिगतप्रतिबिम्ब एव वृत्तौ चैतन्यविषयता, न तु चेतन्ये वृत्ति-
प्रतिबिम्बोऽस्तीत्याहुः ।

तदसत् । उपदर्शितशास्त्रविरोधेन केवलतर्कस्याप्रयोजकत्वात्, वि-
निगमनाविरहेण वृत्तिचैतन्ययोरन्योन्यविषयताख्यसम्बन्धरूपतयान्योन्यप्र-
तिबिम्बसिद्धेश्च । बाह्यस्थलेऽर्थाकारताया एव विषयतारूपत्वसिद्धान्त-
रेऽपि तत्तदार्थाकारताया एव विषयतात्वौचित्याच्चेति ।

ये तु तार्किका ज्ञानस्य विषयतां नेच्छन्ति, तन्मते ज्ञानव्यक्तीनामनु-
गमकधर्माभावेन घटविषयकं पटविषयकं ज्ञानमित्याद्यनुगतव्यव-
हारानुपपत्तिः ॥

केचित्त तार्किका अनयैवानुपपत्त्या विषयतामतिरिक्तपदार्थ-

माहुः । तदप्यसत् । अनुभूयमानामर्थाकारतां विहाय विषयतान्तरकल्पने गौरवादिति ॥

ननु तथापि स्वस्वोपाधिवृत्तिरूपैव वृत्तिचैतन्ययोरन्योन्यविषयतास्तु, स्वोपाधिवृत्तित्वेनैवानुगमाद् अलमाकाराख्यप्रतिबिम्बद्वयेनेति चेन्न । प्रतिबिम्बं विना स्वत्वस्यापि दुर्बलत्वात् । स्वत्वं हि स्वभुक्तवृत्तिवासनावत्त्वम् । भोगश्च ज्ञानम् । तथाच विषयतालक्षणस्य विषयसामग्रीघटितत्वेनात्माश्रयः । तस्मादचैतन्यचैतन्ययोरन्योन्यविषयतारूपोऽन्योन्यस्मिन्नन्योन्यप्रतिबिम्बः सिद्धः । अधिकन्तु योगवार्तिके द्रष्टव्यमिति दिक् । अत्रायं प्रमात्रादिविभागः—

प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरेव नः ।

प्रमार्थाकारवृत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनम् ॥

प्रतिबिम्बितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते ।

साक्षाद्दर्शनरूपं च साक्षित्वं वक्ष्यति स्वयम् ॥

अतः स्यात् कारणाभावाद् वृत्तेः साक्ष्येव चेतनः ।

विष्णवादेः सर्वसाक्षित्वं गौणं लिङ्गोद्यभावतः ॥ इति ॥८७॥

ननु—

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ! ॥ (भ०गी० अ १३ श्लो-३३)

इत्यादिवाक्येषूपमानादि प्रकृतिपुरुषविवेके प्रमाणमुपन्यस्तम्, तत् कथमुच्यते त्रिविधमिति, तत्राह—

तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः ॥ ८८ ॥

त्रिविधप्रमाणसिद्धौ च सर्वस्यार्थस्य सिद्धेर्न प्रमाणाधिक्यं सिद्धमिति, गौरवादित्यर्थः । अत एव मनुनापि प्रमाणत्रयमेवोपन्यस्तम्—

प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ इति ।

उपमानैतिह्यदीनां चानुमानशब्दयोः प्रवेशः । अनुपलब्ध्यादीनां च प्रत्यक्षे प्रवेश इति । उक्तवाक्ये चेदमनुमानमभिप्रेतम् । आपादतलमस्तकं कृत्स्नं स्वव्यतिरिक्तेनैकेन प्रकाश्यं स्वयमप्रकाशत्वात् । त्रैलोक्यवदिति । तेजश्चैतन्यसाधारणं च प्रकाशत्वमखण्डोपाधिः प्रकाशव्यवहारनियामकतया सिद्ध इति ॥ ८८ ॥

पुरुषनिष्ठा प्रमेति मुख्यसिद्धान्तमाश्रित्य प्रमाणानां विशेषलक्षणानि वक्तुमुपक्रमते—

यत् सम्बद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं

तत् प्रत्यक्षम् ॥ ८९ ॥

सम्बद्धं भवत् सम्बद्धवस्त्वाकारधारि भवति यद्विज्ञानं बुद्धिवृत्ति-
स्तत् प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यर्थः । अत्र सदित्यन्तं हेतुगर्भविशेषणम् । तथा
च स्वार्थसन्निकर्षजन्याकारस्याश्रयो वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणमिति नि-
ष्कर्षः । 'वृत्तिः सम्बन्धार्थं सर्पती'त्यागामिसूत्रान्न वृत्तेः सन्निकर्षज-
न्यत्वमित्याकाराश्रयग्रहणम् । चक्षुरादिद्वारकबुद्धिवृत्तिश्च प्रदीपस्य
शिखातुल्या बाह्यार्थसन्निकर्षानन्तरमेव तदाकारोल्लेखिनी भवतीति
नासम्भवः ॥ ८९ ॥

ननु योगिनामतीतानागतव्यवहितवस्तुप्रत्यक्षेऽव्याप्तिः, सम्बद्धव-
स्त्वाकाराभावादित्याशङ्क्य तस्यालक्ष्यत्वेन समाधत्ते—

योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥ ९० ॥

ऐन्द्रियकप्रत्यक्षमेवात्र लक्ष्यम् । योगिनश्चाबाह्यप्रत्यक्षकाः । अतो
न दोषो, न तत्प्रत्यक्षेऽव्याप्तिरित्यर्थः ॥ ९० ॥

वास्तवं समाधानमाह—

लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाऽदोषः ॥ ९१ ॥

अथवा तदपि लक्ष्यमेव, तथापि न दोषो, नाव्याप्तिः । यतो लीनव-
स्तुषु लब्धयोगजधर्मजन्यातिशयस्य योगिचित्तस्य सम्बन्धो घटत
इत्यर्थः । अत्र लीनशब्दः पराभिप्रेतासन्निकृष्टवाची । सत्कार्यवादिनां
ह्यतीतादिकमपि स्वरूपतोऽस्तीति तत्सम्बन्धः सम्भवेदिति व्यवहितवि-
प्रकृष्टेषु सम्बन्धहेतुविधया लब्धातिशयेति विशेषणम् । अतिशयश्च
व्यापकत्वं, वृत्तिप्रतिबन्धकतमोनिवृत्त्यादिश्चेति ।

इदं चात्राऽवधेयम् । यत्सम्बद्धं सदिति पूर्वसूत्रे बुद्धेरर्थसन्निकर्ष-
स्यैव प्रत्यक्षहेतुतालाभात् प्रत्यक्षसामान्ये बाह्यार्थसाधारणे बुद्ध्यर्थसन्नि-
कर्ष एव कारणम् । इन्द्रियसन्निकर्षास्तु चाक्षुरादिप्रत्यक्षेषु विशि-
ष्यैव कारणानि ।

नन्वेवमिन्द्रियसन्निकर्षयोगजधर्माद्यभावेऽपि बुद्ध्या बाह्यार्थप्रत्य-
क्षापत्तिः । मैवम् । तमःप्रतिबन्धेन तदानीं बुद्धिसत्त्वस्य वृत्त्यसम्भ-
वात् । तच्च तमः कदाचिदर्थेन्द्रिययोः सन्निकर्षेण कदाचिच्च योगज-
धर्मेणावसार्यते । अञ्जनसंयोगेन नयनमालिन्यवत् । न चैवं तद्धेतो-

रेव तदस्त्विति न्यायेनेन्द्रियसन्निकर्षादेरेव बाह्यार्थप्रत्यक्षसामान्ये हेतु-
तास्त्विति वाच्यम् । सुषुप्त्यादौ तमसो बुद्धिवृत्तिप्रतिबन्धकत्वसिद्धेः ॥

सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत् ।

प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं त्रिषु सन्ततम् ॥

इत्यादिस्मृतिभ्यः सुषुप्त्यादौ वृत्तिप्रतिबन्धकान्तरासम्भवाच्च । चाक्षुषवृ-
त्तावपि तमसः प्रतिबन्धदर्शनाच्च ।

यत्तु शुष्कतार्किकाः सुषुप्तौ वृत्त्यनुत्पादार्थं ज्ञानसामान्ये त्वङ्मनो-
योगं कारणं कल्पयन्ति । तदसत् । त्वगिन्द्रियोत्पत्तेः प्रागपि केवल-
बुद्ध्या स्वयम्भुवः सर्वप्रत्यक्षश्रवणात् । त्वङ्मनोयोगानुत्पादेऽपि
तमस एव निमित्तताया वक्तव्यत्वाच्च । केवलतर्कस्याप्रतिष्ठादोषप्र-
स्तत्वाच्चेति दिक् ॥ ९१ ॥

ननु तथापीश्वरप्रत्यक्षेऽव्याप्तिः, । तस्य नित्यत्वेन सन्निकर्षाऽजन्य-
त्वादिति, तत्राह—

ईश्वरासिद्धेः ॥ ९२ ॥

ईश्वरे प्रमाणाभावान्न दोष इत्यनुवर्तते । अयं जेश्वरप्रतिषेध एक-
देशिनां प्रौढिवादेनैवेति प्रागेव प्रतिपादितम् । अन्यथा हीश्वराऽभावा-
दित्येवोच्येत । ईश्वराभ्युपगमे तु सन्निकर्षजन्यजातीयत्वमेव प्रत्यक्षल-
क्षणं विवक्षितम् । साजात्यं च ज्ञानत्वसाक्षाद्याप्यजात्येति भावः ॥ ९२ ॥

श्रुतिस्मृतिभ्यां कथमीशो न सिद्ध्यतीत्याकाङ्क्षायां तर्कविरोधं लौ-
किकमेव बाधकमाह—

मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥ ९३ ॥

स ईश्वरोऽभिमतः किं क्लेशादिमुक्तो वा तैर्बद्धो वा । अन्यतरस्या-
प्यसम्भवान्नेश्वरसिद्धिरित्यर्थः ॥ ९३ ॥

उभयथाप्यसत्करत्वम् ॥ ९४ ॥

मुक्तत्वे सति स्रष्टृत्वाद्यक्षमत्वं तत्प्रयोजकाभिमानरागाद्यभावात् ।
बद्धत्वेऽपि स्रष्टृत्वान्न सृष्ट्यादिक्षमत्वमित्यर्थः ॥ ९४ ॥

नन्वेवमीश्वरप्रतिपादकश्रुतीनां का गतिस्तत्राह—

मुक्तात्मनः प्रशंसा, उपासा सिद्धस्य वा ॥ ९५ ॥

यथायोगं काचिच्छ्रुतिर्मुक्तात्मनः केवलात्मसामान्यस्य ज्ञेयताऽभि-
धानाय सन्निधिमात्रैश्वर्येण स्तुतिरूपा प्ररोचनार्था । काचिच्च सङ्कल्प-
पूर्वकस्रष्टृत्वादिप्रतिपादिका श्रुतिः सिद्धस्य ब्रह्मविष्णुहरादेरेवानित्येश्व-
रस्याभिमानादिमतोऽपि (१) गौणनित्यत्वादिमत्त्वाद्युपासापरेत्यर्थः ॥ ९५ ॥

(१) गौणनित्यत्वादिमत्त्वान्नित्यत्वाद्युपासा । इत्यपि पाठान्तरम् ।

ननु तथापि प्रकृत्याद्यस्त्रिधाधिष्ठातृत्वं श्रूयमाणं नोपपद्यते, लोके सङ्कल्पादिना परिणमनस्यैवाधिष्ठातृत्वव्यवहारादिति । तत्राह—

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत् ॥ ९६ ॥

यदि सङ्कल्पेन स्रष्टृत्वमधिष्ठातृत्वमुच्यते, तदायं दोषः स्यात् । अस्माभिस्तु पुरुषस्य सन्निधानादेवाधिष्ठातृत्वं स्रष्टृत्वादिरूपमिष्यते, मणिवत् । यथाऽयस्कात्तमणेः सान्निध्यमात्रेण शतयनिकर्षकत्वं, न सङ्कल्पादिना, तथैवादिपुरुषस्य संयोगमात्रेण प्रकृतेर्महत्स्वरूपेण परिणमनम् । इदमेव च स्वाप्ताधिस्रष्टृत्वमित्यर्थः । तथा चोक्तम्—

निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते ।

सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः ॥

अत आत्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ।

निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमन्त्रतः ॥ इति ॥

‘तदैक्षत बहु स्याम्’ इत्यादिश्रुतिस्तु, कूलं पिपतिषतीतिबहु गौणी, प्रकृतेरासन्नबहुतरगुणसंयोगात् । अथवा बुद्धिपूर्वसृष्टिविषयमेतद्दृश-
वाक्यजातं, न त्वादिसर्गपरम्, तस्याऽबुद्धिपूर्वकत्वस्मरणादिति भावः । यथा कौर्मै—

इत्येष प्राकृतः सर्गः संक्षेपात् कथितो मया ।

अबुद्धिपूर्वकस्त्वेव ब्राह्मीं सृष्टिं निबोधत ॥ इति ॥

अस्य च वाक्यस्यादिपुरुषबुद्धयजन्यत्वेन सङ्काचे गौरवमिति ॥ ९६ ॥

न केवलं सर्गादावेव पुरुषस्य संयोगमात्रेण स्रष्टृत्वादिकमपि त्वन्येष्वपि सङ्कल्पादिपूर्वकेषु भूतादिष्वखिलेषु विशेषकार्येष्वपि सर्व-
पुरुषाणामित्याह—

विशेषकार्येष्वपि जीवानाम् ॥ ९७ ॥

अधिष्ठातृत्वं सन्निधानादित्यनुषज्यते । अन्तःकरणोपलक्षितस्यैव जीवशब्दार्थत्वं षष्ठाध्याये वक्ष्यति । तथा च विशेषकार्ये विसर्गाख्ये व्यष्टिसृष्टावपि जीवानामन्तःकरणप्रतिबिम्बितचेतनानां सन्निधानादेवाधिष्ठातृत्वं, न तु केनापि व्यापारेण कूटस्थचिन्मात्ररूपत्वादित्यर्थः ॥ ९७ ॥

ननु चेत् सदा सर्वज्ञ ईश्वरो नास्ति, तर्हि वेदान्तमहावाक्यार्थस्य विवेकस्योपदेशेऽन्धपरम्पराशङ्कयाऽप्रामाण्यं प्रसज्येत, तत्राह—

सिद्धरूपबोद्धृत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ ९८ ॥

हिरण्यगर्भादीनां सिद्धरूपस्य यथार्थस्य बोद्धृत्वात्तद्वक्तृकाऽऽयुर्वेदादिप्रामाण्येनावधृताच्चैषां वाक्यार्थोपदेशः प्रमाणमिति शेषः ॥ ९८ ॥

ननु पुरुषस्य चेत् सन्निधिमात्रेण गौणमधिष्ठातृत्वं तर्हि मुख्यमधिष्ठातृत्वं कस्येत्याकाङ्क्षायामाह—

अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्॥९९॥

अन्तःकरणस्यानुपचरितमधिष्ठातृत्वं सङ्कल्पादिद्वारकं प्रत्येतद्व्यम् । नन्वधिष्ठातृत्वं घटादिवदचेतनस्य न युक्तम्, तत्राह—लोहवत् तदुज्ज्वलितत्वादिति । अन्तःकरणं हि तप्तलोहवच्चेतनोज्ज्वलितं भवति । अतस्तस्य चेतनायमानतयाऽधिष्ठातृत्वं घटादिव्यावृत्तमुपपद्यत इत्यर्थः । नन्वेवं चैतन्येनान्तःकरणस्योज्ज्वलने चित्तेः सङ्गित्वमग्निवदेव स्यादिति चेन्न । नित्योज्ज्वलचैतन्यसंयोगविशेषमात्रस्य संयोगविशेषजन्यचैतन्यप्रतिबिम्बस्यैवान्तःकरणोज्ज्वलनरूपत्वात् । न तु चैतन्यम् अन्तःकरणे संक्रामति, येन सङ्गितः स्यात् ॥ अग्नेरपि हि प्रकाशादिकं न लोहे संक्रामति, किन्त्वग्नियोगविशेष एव लोहस्योज्ज्वलनमिति । नन्वेवमपि संयोगेन परिणामित्वमिति चेन्न । सामान्यगुणातिरिक्तधर्मोत्पत्तावेव परिणामव्यवहारादिति । अयं च संयोगविशेषोऽन्तःकरणस्यैव सत्त्वोद्रेकरूपात् परिणामाद्भवतीति फलबलात् कल्प्यते । पुरुषस्याऽपरिणामित्वेन संयोगे तन्निमित्तकविशेषासम्भवादिति । अयमेव च संयोगविशेषो बुद्ध्यात्मनोरन्योऽन्यप्रतिबिम्बने हेतुः । ननु प्रतिबिम्बहेतुतया संयोगविशेषावश्यकत्वे प्रतिबिम्बकल्पना व्यर्था, प्रतिबिम्बकार्यस्यार्थज्ञानादेः संयोगविशेषादेव सम्भवादिति चेत् । मैवम् । बुद्धौ चैतन्यप्रतिबिम्बश्चैतन्यदर्शनार्थं कल्प्यते, दर्पणे मुखप्रतिबिम्बवत् । अन्यथा कर्मकर्तृविरोधेन स्वस्य साक्षात् स्वदर्शनानुपपत्तेः । अयमेव च चित्प्रतिबिम्बो बुद्धौ चिच्छायापत्तिरिति चैतन्याध्यास इति चिदावेश इति चोच्यते । यश्च चैतन्ये बुद्धेः प्रतिबिम्बः स चारूढविषयैः सह बुद्धेर्भानार्थमिष्यते । अर्थाकारतयैवार्थग्रहणस्य बुद्धेः स्थले दृष्टत्वेन तां विना संयोगविशेषमात्रेणार्थमानस्य पुरुषेऽप्यनौचित्यात् । अर्थाकारस्यैवार्थग्रहणशब्दार्थत्वाच्चेति । स चार्थाकारः पुरुषे परिणामो न सम्भवतीत्यर्थात् प्रतिबिम्बरूप एव पर्यवस्यतीति दिक् ।

स चायमन्योऽन्यप्रतिबिम्बो योगभाष्ये व्यासदेवैः सिद्धान्तितः । “चित्तिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव तद् वृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारिमात्रतया बुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायत” इत्यादिना । योगवार्तिके चैतद्विस्तरतोऽस्माभिः प्रतिपादितम् ॥

कश्चित् तु बुद्धिगतया चिच्छायया बुद्धेरेव सर्वार्थज्ञातृत्वमिच्छादि-

भिन्नानस्य सामानाधिकरण्यानुभवादन्यस्य ज्ञानेनान्यस्य प्रवृत्त्यनौचित्याच्चेत्याह । तत् आत्मज्ञानमूलकत्वादुपेक्षणीयम् । एवं हि बुद्धेरेव ज्ञातृत्वे 'चिदवसानो भोग' इत्यागामिसूत्रद्वयविरोधः । पुरुषे प्रमाणाभावश्च, पुरुषलिङ्गस्य भोगस्य बुद्धावेव स्वीकारात् । न च प्रतिबिम्बान्यथानुपपत्त्या बिम्बभूतः पुरुषः सेत्स्यतीति वाच्यम् । अन्योन्याश्रयात् । पृथग्विम्बसिद्धौ बुद्धिस्थचैतन्यस्य प्रतिबिम्बतासिद्धिः, प्रतिबिम्बतासिद्धौ च तत्प्रतियोगितया बिम्बसिद्धिरिति । अस्मन्मते च ज्ञातृतया पुरुषसिद्ध्यनन्तरं तस्य ज्ञेयत्वान्यथानुपपत्त्या प्रतिबिम्बसिद्धौ नान्योन्याश्रयः । अथ वृत्तिसाक्षितया बिम्बरूपश्चेतनः सिद्ध्यतीति चेत्, तर्हि साक्षिण एव प्रमातृत्वमप्युचितम् । उभयोर्ज्ञातृत्वकल्पने गौरवात् । वृत्तिज्ञानघटज्ञानयोः सामानाधिकरण्यानुभवाच्च । किञ्चैवं सति बुद्धेरेव भोक्तृत्वे 'भोक्तृभावा'दित्यागामिसूत्रेण भोक्तृतया पुरुषसाधनं विरुद्ध्येत । अथ बुद्धिगतचिच्छायारूपेण सम्बन्धेन बिम्बस्यैव ज्ञानं, न तु चितौ बुद्धिप्रतिबिम्बः कल्प्यत इत्येतावन्मात्रतया चेत् तस्याशयो वर्ण्येत । तदप्यसत् । सूर्यादेः स्वप्रतिबिम्बरूपसम्बन्धेन जलादितत्स्थवस्तुभासकत्वादर्शनात्, किरणैरेव तदुभयभासनात् । मरुमरीचिकादौ तु स्वाध्यस्तजलादिभासकत्वं दृष्टमेवेति दृष्टानुसारेणास्माभिश्चि-
तौ बुद्धिप्रतिबिम्ब एव सर्वार्थभानहेतुतया सम्बन्धः कल्पित इति । यच्चोक्तमन्यस्य ज्ञानेनान्यस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति । तदपि न । 'अकर्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्' इत्यागामिसूत्रेण ज्ञानप्रवृत्त्योर्वैयधिकरण्यस्य दृष्टान्तेनोपपादयिष्यमाणत्वात् । बुद्धेः सङ्कल्पेन देहक्रियायामिवात्रापि संयोगविशेषादेरेव नियामकत्वादिति ॥ ९९ ॥

प्रत्यक्षप्रमाणं लक्षयित्वानुमानं लक्षयति—

प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम् ॥ १०० ॥

प्रतिबन्धो व्याप्तिः । व्याप्तिदर्शनाद् व्यापकज्ञानं वृत्तिरूपमनुमानं प्रमाणमित्यर्थः । अनुमितिस्तु पौरुषेयो बोध इति ॥ १०० ॥

शब्दप्रमाणं लक्षयति—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥

आप्तिरत्र योग्यता । वेदस्यापौरुषेयतायाः पञ्चमाध्याये वक्ष्यमाणत्वात् । तथाच योग्यः शब्दस्तज्जन्यं ज्ञानं शब्दाख्यं प्रमाणमित्यर्थः । फलं च पौरुषेयः शब्दो बोध इति ॥ १०१ ॥

प्रमाणप्रतिपादनस्य स्वयमेव फलमाह—

उभयसिद्धिः प्रमाणात् तदुपदेशः ॥ १०२ ॥

उभयोरात्मानात्मनोर्विवेकेन सिद्धिः प्रमाणादेव भवति । अतस्तस्य प्रमाणस्योपदेशः कृत इत्यर्थः ॥ १०२ ॥

तत्र येनानुमानविशेषेण प्रमाणेन मुख्यतोऽत्र प्रकृतिपुरुषौ विविच्य साधनीयौ तद्दर्शयति—

सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्धिः ॥ १०३ ॥

अनुमानं तावत् त्रिविधं भवति । पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टं चेति । तत्र प्रत्यक्षीकृतजातीयविषयकं पूर्ववत् । यथा धूमेन वह्नयनुमानम् (१) । बाह्वजातीयो हि महानसादौ पूर्वं प्रत्यक्षीकृतः । व्यतिरेकानुमानं शेषवत् । शेषोऽपूर्वोऽर्थोऽस्य विषयत्वेनास्तीति शेषवत् । अप्रसिद्धसाध्यकमिति यावत् । यथा पृथिवीत्वेनेतरभेदानुमानम् (२) । पृथिवीतरभेदो हि प्रागसिद्धः । सामान्यतो दृष्टं च तदुभयभिन्नमनुमानम् । यत्र सामान्यतः प्रत्यक्षादिजातीयमादाय व्याप्तिग्रहात् पक्षधर्मताबलेन तद्विजातीयोऽप्रत्यक्षाद्यर्थः सिद्धयति । यथा रूपादिज्ञाने क्रियात्वेन करणवत्त्वानुमानम् । अत्र हि पृथिवीत्वादिजातीयं कुठारादिकरणमादाय व्याप्तिं गृहीत्वा तद्विजातीयमतीन्द्रियं ज्ञानकरणमिन्द्रियं साध्यत इति । तत्र सामान्यतो दृष्टादनुमानात् द्वयोः प्रकृतिपुरुषयोः सिद्धिरित्यर्थः । तत्र प्रकृतेः सामान्यतो दृष्टमनुमानम् । यथा महत्तत्त्वं सुखदुःखमोहधर्मकद्रव्योपादानकमकार्यत्वे सति सुखदुःखमोहधर्मकत्वात्, सुवर्गादिजकुण्डलादिवदित्यादि । पुरुषे तु यद्यप्यनुमानापेक्षा नास्ति सर्वसम्मतत्वात्, तथापि प्रकृत्यादिविवेके सामान्यतो दृष्टमेवापेक्ष्यते । तद्यथा प्रधानं परार्थसंहृत्य कारित्वाद्, गृहादिवदिति । अत्र हि प्रत्यक्षसिद्धं देहाद्यर्थकत्वं गृहादिषु गृहीत्वा तद्विजातीयः पुरुषः प्रधानादिपरत्वेनानुमीयते । देहादीनां च भोक्कृत्वमविवेकेन प्राग्गृहीतमित्युभयसिद्धिरिति ॥ १०३ ॥

या प्रमाणस्य फलभूता प्रमाख्यसिद्धिरुक्ता तथा पुरुषस्य परिणामापत्तिरित्याशङ्कायां तस्याः स्वरूपमाह—

चिद्वसानो भोगः ॥ १०४ ॥

पुरुषस्वरूपे चेतन्ये पर्यवसानं यस्यैतादृशा भोगः सिद्धिरित्यर्थः । बुद्धेर्भोगस्य व्यावर्तनाय चिद्वसान इति । चितः परिणामित्वसंघर्षमत्वादिशङ्कानिरासायावसानपदम् । चित्तौ भोगस्य स्वरूपे पर्यवसितत्वान्न कौटस्थ्यादिहानिरित्याशयः । तथाहि प्रमाणाख्यवृत्त्या रूढं प्रकृतिपुरुषादिकं प्रमेयं वृत्त्या सह पुरुषे प्रतिबिम्बितं सद्भासते । अतोऽर्थोपरकवृत्ति-

(१) पर्वतो वह्निमान् धूमात् ।

(२) पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात् । यन्नैवं तन्नैवम् ।

प्रतिबिम्बावच्छिन्नं स्वरूपचैतन्यमेव भानं, पुरुषस्य भोगः, प्रमाणस्य च फलमिति । ततश्च प्रतिबिम्बरूपेणार्थसम्बन्धेन स्वरूपतया वृत्तीनां करणत्वमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे—

गृहीतानिन्द्रियैरर्थानात्मने यः प्रयच्छति ।

अन्तःकरणरूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः ॥ इति ॥

राज्ञो हि करणवर्गः स्वामिने भोग्यजातं समपर्यतीति दृष्टमिति । भोगशब्दार्थश्चाभ्यवहरणम् । आत्मसात्करणमिति यावत् । स च देहादिचेतनान्तेषु साधारणः । विशेषस्त्वयम् । अपरिणामित्वात् पुरुषस्य विषयभोगः प्रतिबिम्बादानमात्रम् । अन्येषां तु परिणामित्वात् पुष्ट्यादिरपीति । अयमेव च परिणामरूपः पारमार्थिको भोगः पुरुषे प्रतिषिध्यते, बुद्धेर्भोग इवात्मनीत्यादिभिरिति मन्तव्यम् । अस्मिन् सूत्रे पुरुषस्यापि फलव्याप्यता सिद्धा । चिदवसानताया एवोभयसिद्धित्ववचनादिति ॥ १०४ ॥

ननु कर्तुरेव लोके क्रियाफलभोगो दृष्टः यथा सञ्चरत एव सञ्चारोत्थदुःखभोग इति, तत् कथं बुद्धिकृतधर्मादिफलस्य सुखाद्यात्मिकाया अर्थोपरक्तबुद्धिवृत्तेर्भोगः पुरुषे घटेतेत्याशङ्कयामाह—

अकर्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत् ॥ १०५ ॥

बुद्धिकर्मफलस्यापि वृत्तेरुपभोगस्तदकर्तुरपि पुरुषस्य युक्तः । अन्नाद्यवत् । यथान्यकृतस्यान्नादेरुपभोगो राज्ञो भवति तद्वदित्यर्थः । अचिवेकस्य स्वस्वामिभावस्य वा भोगनियामकत्वात् तु नातिप्रसङ्गः । सुखदुःखादेः कर्मफलत्वमभ्युपेत्य बुद्धिगतं कर्मफलं पुरुषो भुङ्क्ते इत्युक्तम् ॥ १०५ ॥

इदानीं पुरुषगतभोगस्यैव कर्मफलत्वं स्वीकृत्य बुद्धिकर्मणा पुरुष एव फलमुत्पद्यत इति मुख्यसिद्धान्तमाह—

अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः ॥ १०६ ॥

अथवा कर्तरि फलमेव न भवति । सुखं भुञ्जीयेत्यादिकामनाभिर्भोगस्यैव फलत्वात् अतो भोक्तृनिष्ठमेव फलं भवति, शास्त्रविहितं फलमनुष्ठातरीति । शास्त्रेषु कर्तुः फलावगमस्तु तत्सिद्धेरकर्तृनिष्ठाया भोगाख्यसिद्धेः कर्तृबुद्ध्यावविवेकादित्यर्थः । योऽहं करोमि स एवाहं भुञ्जे इति हि लौकिकानुभव इति । या च सुखं मे भूयादित्यादिकामना, सा पुत्रो मे भूयादितिवत् फलसाधनत्वेनैवोपपद्यते । भोगस्तु नान्यस्य साधनम् । अतः स एव फलमिति मुख्यः सिद्धान्तः । भोगस्य पुरुषस्वरूपत्वेऽपि वैशेषिकाणां मते श्रोत्रवत् कार्यता बोध्या । सुखाद्यवच्छिन्नचित्तेरेव भोगत्वात् । अस्मिंश्च भोगस्य फलत्वपक्षे दुःखभोगाभाव एवापवर्गो बोध्यः ।

अथवा भोग्यतारूपस्वत्वसम्बन्धेन सुखदुःखाभावयोरेव फलत्वमस्तु ।
तेन सम्बन्धेन धनादेरिव सुखादेरपि पुरुषनिष्ठत्वादिति ॥ १०६ ॥

तदेवं प्रमाणानि प्रमाणफलभूतां प्रमेयसिद्धिं च प्रतिपाद्य प्रमेयसि-
द्धेरपि फलमाह—

नोभयं च तत्त्वाख्याने ॥ १०७ ॥

प्रमाणेन प्रकृतिपुरुषयोस्तत्त्वाख्याने तत्त्वसाक्षात्करे सति उभ-
यमपि सुखदुःखे न भवतः । 'विद्वान् हर्षशोकौ जहाति' इति श्रुतेन्या-
याच्चेत्यर्थः ॥ १०७ ॥

संक्षेपतो विवेकेनानुमापितौ प्रकृतिपुरुषौ । तयोः प्रकृतिपुरुषयोरनु-
मानेऽवान्तरविशेषा इतः परमध्यायसमाप्तिं यावद् विचार्याः । तत्र चादौ
प्रकृत्याद्यनुमानेष्वनुपलम्भबाधक्रमपाकरोति—

विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेर्हानोपादानाभ्या-

मिन्द्रियस्य ॥ १०८ ॥

इन्द्रियानुपलभ्यतामात्रतो घटाद्यभाववत् प्रत्यक्षेण चार्वाकैः प्रकृ-
त्याद्यभावः साधयितुं न शक्यते । यतो विद्यमानोऽप्यर्थ इन्द्रियाणां
कालभेदेन विषयोऽविषयश्च भवति । अतिदूरत्वादितोषात् । इन्द्रियघाते-
न्द्रियग्रहाभ्यां चेत्यर्थः । सामग्रीसमवधाने सति अनुपलम्भस्यैवाभाव-
प्रत्यक्षहेतुता । प्रकृत्याद्युपलम्भे तु वक्ष्यमाणप्रतिबन्धान्न सामग्रीसमव-
धानमिति भावः । अतिदूरादयश्च दोषा विशिष्य कारिकया परिगणिताः—

अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात् ।

सौक्ष्म्याद् व्यवधानादभिभवात् समानाभिहाराच्च ॥ इति ॥

समानाभिहारः सजातीयसंवलनम् । यथा माहिषे गव्यमिश्रणान्मा-
हिषत्वाग्रहणमिति ॥ १०८ ॥

नन्वतिदूरत्वादिषु मध्ये प्रकृत्याद्युपलम्भे किं प्रतिबन्धकमिति, तत्राह—

सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिः ॥ १०९ ॥

तयोः पूर्वोक्तयोः प्रकृतिपुरुषयोरनुपलब्धिस्तु सौक्ष्म्यादित्यर्थः ।
सूक्ष्मत्वं च नाणुत्वम्, विश्वव्यापनात् । नापि दुरूहत्वादिकम्, दुर्वच-
त्वात् । किन्तु प्रत्यक्षप्रमाप्रतिबन्धिका जातिः । योगजधर्मस्य चोत्ते-
जकतया प्रकृतिपुरुषादीनां प्रत्यक्षप्रमा भवति । जातिसाङ्कर्यं च न दो-
षावहम् । अथवा निरवयवद्रव्यत्वमेवाऽत्र सूक्ष्मत्वं, योगजधर्मश्चोत्ते-
जक एवेति ॥ १०९ ॥

नन्वभावादेवानुपलब्धिसम्भवे किमर्थं सौक्ष्म्यं कल्प्यते, अन्यथा च शशशृङ्गादेरपि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः किं न स्यादिति, तत्राह—

कार्यदर्शनात्तदुपलब्धेः ॥ ११० ॥

कार्यान्यथानुपपत्त्या प्रकृत्यादिसिद्धौ सत्यां तेषां सूक्ष्मत्वं कल्प्यते । अनुमानात् पूव च सूक्ष्मत्वादिसंशयेनाभावानिर्णयादनुमानमुपपद्य-
त इत्यर्थः ॥ ११० ॥

अत्र शङ्कते—

वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत् ॥ १११ ॥

ननु कार्यं चेदुत्पत्तेः प्राक् सिद्धं स्यात्, तदा तदाधारतया नित्या प्रकृतिः सेत्स्यति । कार्यसाहित्येनैव कारणानुमानस्य वक्ष्यमाणत्वात् । वादिविप्रतिपत्तेस्तु सत्कार्यस्यैवासिद्धिरिति यदीत्यर्थः ॥ १११ ॥

अभ्युपेत्य परिहरति—

तथाप्येकतरदृष्ट्या एकतरसिद्धेर्नापलापः ॥ ११२ ॥

मास्तु सत् कार्यं, तथाप्येकतरस्य कार्यस्य दृष्ट्याऽन्यतरस्य कारणस्य सिद्धेरपलापो नास्त्येवेति नित्यं कारणं सिद्धमेव । तत एव च परिणामि-
नः सकाशादपरिणामितया पुरुषस्य विवेकेन मोक्षोपपत्तिरित्यर्थः । अने-
नैवाभ्युपगमवादेन वैशेषिकाद्यास्तिकशास्त्रं प्रवर्तते । अतो न सत्कार्यवा-
दिश्रुतिसमृतिविरोधेऽपि तेषामंशान्तरेष्वप्रामाण्यमिति मन्तव्यम् ॥ ११२ ॥

परमार्थतः परिहारमाह—

त्रिविधविरोधापत्तेश्च ॥ ११३ ॥

अथ सर्वं कार्यं त्रिविधं सर्ववादिसिद्धमतीतमनागतं वर्त्तमानमिति । तत्र यदि कार्यं सदा सन्नेष्यते, तदा त्रिविधत्वानुपपत्तिः । अतीतादिका-
ले घटाद्यभावेन घटादेरतीतादिधर्मकत्वानुपपत्तेः । सदसतोः सम्बन्धा-
नुपपत्तेः । किञ्च प्रतियोगित्वस्य प्रतियोगिरूपत्वे तद्दोषतादवस्थात् ।
अभावमात्रस्वरूपत्वे पटाद्यभावो घटाद्यभावः स्यादभावत्वाविशेषात् ।
अभावेष्वपि स्वरूपो विशेषाऽङ्गीकारे चाभावत्वस्य परिभाषामात्रत्वप्रस-
ङ्गात् । अथ प्रतियोग्येवाभावविशेषक इति चेन्न । असतः प्रतियोगिनः प्रा-
गभावादिषु विशेषकत्वासम्भवादिति । तस्मान्नित्यस्यैव कार्यस्यातीताना-
गतवर्त्तमानावस्थाभेदा एव वक्तव्याः । घटोऽतीतो घटो वर्त्तमानो घटो
अविध्यन्निति प्रत्ययानां तुल्यरूपतौचित्यात् । न त्वेकस्य भावविषयत्वम-
न्ययोश्चाभावविषयत्वमिति । ते एवातीतानागतत्वे अवस्थे ध्वंसप्रागभा-
वव्यवहारं जनयतः । तदतिरिक्ताभावद्वये प्रमाणाभावादिति दिक् ॥

अधिकं तु पातञ्जले द्रष्टव्यम् । एवमत्यन्ताभावाऽन्योन्याभावावप्य-
धिकरणस्वरूपावेव । न चैवं प्रतियोगिसत्ताकालेऽप्यधिकरणस्वरूपान-
पायादत्यन्ताभाव त्ययप्रसङ्ग इति वाच्यम् । परैरपि प्रतियोगिमति देशे
तदत्यन्ताभावाङ्गीकारात्, प्रतियोगिसम्बन्धस्यातीतानागतावस्थयोरेव
सामयिकात्यन्ताभावत्वसम्भवाच्च । तस्मान्नास्मत्सिद्धान्तेऽभावोऽति-
रिक्तः । किञ्च घटो ध्वस्तो घटो भावी घटोऽत्र नास्तीत्यादिप्रत्यय-
नियामकतया किञ्चिद्वस्त्वाकाङ्क्षायां तद्भावरूपमेव कल्प्यते लाघ-
वात् । अभावस्यादृष्टस्य कल्पने गौरवादिति मन्तव्यम् ॥ ११३ ॥

इतश्च सत्कार्यसिद्धिरित्याह—

नासदुत्पादो नृशृङ्गवत् ॥ ११४ ॥

नरशृङ्गतुल्यस्यासत् उत्पादोऽपि न सम्भवतीत्यर्थः ॥ ११४ ॥

अत्र हेतुमाह—

उपादाननियमात् ॥ ११५ ॥

मृद्येव घट उत्पद्यते तन्तुष्वेव पट इत्येवं कार्याणामुपादानकारणं
प्रति नियमोऽस्ति स न सम्भवति । उत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यासत्तायां
हि न कोऽपि विशेषोऽस्ति, येन कञ्चिदेवासन्तं जनयेत्, नेतरमिति । विशेषा-
ङ्गीकारे च भावत्वापत्तेर्गतमसत्तया । स एव च विशेषोऽस्माभिः कार्य-
स्यानागतावस्थेत्युच्यत इति ।

एतेन यद्वैशेषिकाः प्रागभावमेव कार्योत्पत्तिनियामकं कल्पयन्ति
तदप्यपास्तम् । अभावकल्पनापेक्षया भावकल्पने लाघवात्, भावानां
दृष्टत्वादन्यानपेक्षत्वाच्च । किञ्चाभावेषु स्वर्तो विशेषे भावत्वापत्तिः । प्र-
तियोगिरूपविशेषश्च प्रतियोग्यसत्ताकाले नास्ति । अतोऽभावानामवि-
शिष्टत्वा न कार्योत्पत्तौ नियामकत्वं युक्तमिति ॥ ११५ ॥

उपादाननियमे प्रमाणमाह—

सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात् ॥ ११६ ॥

सुगमम् । उपादानानियमे च सर्वत्र सर्वदा सर्वं सम्भवेदि-
त्याशयः ॥ ११६ ॥

इतश्च नासदुत्पाद इत्याह—

शक्तस्य शक्यकरणात् ॥ ११७ ॥

कार्यशक्तिमत्त्वमेवोपादानकारणत्वम् । अन्यस्य दुर्वचत्वात्, ला-
घवाच्च । सा शक्तिः कार्यस्यानागतावस्थैवेत्यतः शक्तस्य शक्यकार्य-
करणान्नासत् उत्पाद इत्यर्थः ॥ ११७ ॥

इतश्च—

कारणभावाच्च ॥ ११८ ॥

उत्पत्तेः प्रागपि कार्यस्य कारणाभेदः श्रूयते । तस्माच्च सत्कार्यसिद्ध्या नासदुत्पाद इत्यर्थः । कार्यस्यासत्त्वे हि सदसतो रभेदानुपपत्तिरिति । उत्पत्तेः प्राक् कार्याणां कारणाभेदे च श्रुतिः । “तद्धीदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् । सदेव सोम्येदमग्र आसीत् । आत्मैवेदमग्र आसीत् । आप एवेदमग्र आसुरित्याद्याः” (१) ॥ ११८ ॥

शङ्कते—

न भावे भावयोगश्चेत् ॥ ११९ ॥

नन्वेवं कार्यस्य नित्यत्वे सति भावरूपे कार्ये भावयोग उत्पत्तियोगो न सम्भवति । असतः सत्त्व एवोत्पत्तिव्यवहारादिति चेदित्यर्थः ॥ ११९ ॥ परिहरति—

नाभिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहाराव्यवहारौ ॥ १२० ॥

कार्योत्पत्तेर्व्यवहाराव्यवहारौ कार्याभिव्यक्तिनिमित्तकौ । अभिव्यक्ति उत्पत्तिव्यवहारोऽभिव्यक्त्यभावाच्चोत्पत्तिव्यवहाराभावः । न त्वसतः सत्तयेत्यर्थः । अभिव्यक्तिश्च न ज्ञानं, किन्तु वर्तमानावस्था । कारणव्यापारोऽपि कार्यस्य वर्तमानलक्षणपरिणाममेव जनयति । सतश्च कार्यस्य कारणव्यापारादभिव्यक्तिमात्रं लोकेऽपि दृष्टम् । यथा शिलामध्यस्थप्रतिमाया लैङ्गिकव्यापारेणाऽभिव्यक्तिमात्रं, तिलस्थतैलस्य च निष्पीडनेन, धानस्थतण्डुलस्य चावघातेनेति । तदुक्तं वाशिष्ठे—

सुषुप्तावस्थया चक्रपद्मरेखाः शिलोदरे ।

यथा स्थिता चितेरन्तस्तथेयं जगदावली ॥ इति ॥

प्रकृतिद्वारेणेत्यर्थः ॥ १२० ॥

ननु भवतूत्पत्तेः प्राक् सतो यथाकथञ्चिदुत्पत्तिः नाशस्त्वनादिभावस्य कथं स्यादित्याकाङ्क्षायामाह—

नाशः कारणलयः ॥ १२१ ॥

लीङ् श्लेषणे इत्यनुशासनाल्लयः सूक्ष्मतया कारणेष्वविभागः । स एवातीताख्यो नाश इत्युच्यत इत्यर्थः । अनागताख्यस्तु लयः प्रागभाव इत्युच्यत इति शेषः । लीनकार्यव्यक्तेस्तु पुनरभिव्यक्तिर्नास्ति, प्रत्यभिज्ञाद्यापत्या पातञ्जले निराकृतत्वात् । परेषामिवास्माकमप्यनागतावस्थायाः प्रागभावाख्याया अभिव्यक्तिहेतुत्वाच्चेति । नन्वतीतमप्यस्तीत्यत्र

(१) अन्ते “तप एवेदमग्र आस । अयमेवेदमग्र आस” इत्यप्यत्र पाठान्तरं केचित्पठन्ति ।

किं प्रमाणम् ? न ह्यनागतसत्तायामिव श्रुत्यादयोऽतीतसत्तायामपि स्फुट-
मुपलभ्यन्त इति । मैवम् । योगिप्रत्यक्षत्वान्यथानुपपत्त्यानागतातीतयोरुभ-
योरेव सत्त्वसिद्धेः, प्रत्यक्षसामान्ये विषयस्य हेतुत्वात् । अन्यथा वर्तमा-
नस्यापि प्रत्यक्षेणासिद्धापत्तेः । तस्माद्वियामौत्सर्गिकप्रामाण्येनाऽसति
बाधके योगिप्रत्यक्षेणातीतमप्यस्तीति सिद्ध्यति । योगिनामतीतानाग-
तप्रत्यक्षे च श्रुतिस्मृतीतिहासादिकं प्रमाणं योगवार्तिके प्रपञ्चितमिति
दिक् ॥ तदेवमभिव्यक्तिलयाभ्याम् कार्याणामुत्पत्तिनाशव्यवहारानुक्तौ ।

नन्वभिव्यक्तिरपि पूर्वं सती वाऽसती वा ? आद्ये कारणव्यापारात्
प्रागपि कार्यस्याभिव्यक्त्या स्वकार्यजनकत्वापत्तिः । कारणव्यापारश्च
विफलः । अन्ये चाभिव्यक्तावेव सत्कार्यसिद्धान्तक्षतिः, असत्या एवाभि-
व्यक्तेरभिव्यक्त्यङ्गीकारादिति ॥

अत्रोच्यते । कारणव्यापारात् प्राक् सर्वकार्याणां सदा सत्त्वाभ्युपगमे-
नोक्तविकल्पानवकाशाद् घटवत् तदभिव्यक्तेरपि वर्तमानाऽवस्थया प्रागस-
त्त्वेन तदसत्तानिवृत्त्यर्थं कारणव्यापारापेक्षणात् । अनागतावस्थया च स-
त्कार्यसिद्धान्तस्याऽक्षतेः । नन्वेकदा सदसत्त्वयोर्विरोध इति चेत् । प्रका-
रभेदस्योक्तत्वात् । नन्वेवमपि प्रागभावानङ्गीकारेण प्रागसत्त्वमेव कार्या-
णां दुर्ध्वमिति । मैवम् । अवस्थानामेव परस्परभावरूपात्वादिति ॥१२१॥

ननु सत्कार्यसिद्धान्तरक्षार्थमभिव्यक्तेरप्यभिव्यक्तिरेष्टव्या, तथा चा-
नवस्थेत्याशङ्क्याह—

पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्कुरवत् ॥ १२२ ॥

पारम्पर्यतः परम्परारूपेणैवाभिव्यक्तेरनुधावनं कर्तव्यम् । बीजाङ्क-
रवत्, प्रामाणिकत्वेन चास्या अदोषत्वादित्यर्थः । बीजाङ्कुराभ्यां चा-
त्रायमेव विशेषो, यद् बीजाङ्कुरस्थले क्रमिकपरम्परयानवस्था, अभिव्य-
क्तौ चैककालीनपरम्परयेति । प्रामाणिकत्वन्तु तुल्यमेवेति । सर्वकार्याणां
स्वरूपतो नित्यत्वमवस्थाभिर्विनाशित्वं चेति पातञ्जलभाष्ये वदद्भिर्ध्या-
सदेवैरपीयमनवस्था प्रामाणिकत्वेन स्वीकृतेति । अत्र च बीजाङ्कुरद्व-
ष्टान्तो लोकदृष्ट्योपन्यस्तः । वस्तुतस्तु जन्मकर्मादिविदित्यत्रैव तात्पर्यम् ।
तेन बीजाङ्कुरप्रवाहस्यादिसर्गाऽवधिकत्वेनानवधिकत्वेनानवस्थाविरहे-
ऽपि न क्षतिः । आदिसर्गो हि वृक्षं विनैव बीजमुत्पद्यते हिरण्यगर्भसङ्कल्पेन
तच्छरीरादिभ्य इति श्रुतिस्मृत्योः प्रसिद्धम्—

यथा हि पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ।

आदिबीजात् प्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः ॥

इति विष्णुपुराणादिवाक्यैरिति ॥ १२२ ॥

वस्तुतस्त्वनवस्थापि नास्तीत्याह—

उत्पत्तिवद्वाऽदोषः ॥ १२३ ॥

यथा घटोत्पत्तेरुत्पत्तिः स्वरूपमेव वैशेषिकादिभिरसदुत्पादवादिभि-
रिष्यते लाघवात्, तथैवास्माभिर्घटाभिव्यक्तेरप्यभिव्यक्तिः स्वरूपमेवेष-
व्या, लाघवात् । अत उत्पत्ताविवाभिव्यक्तावपि नानवस्थादोष इत्यर्थः ।
अथैवमभिव्यक्तेरभिव्यक्त्यनङ्गीकारे कारणव्यापारात् प्राक् तस्याः स-
त्त्वानुपपत्त्या सत्कार्यवादक्षतिरिति चेन्न । अस्मिन् पक्षे सत एवाभिव्य-
क्तिरित्येव सत्कार्यसिद्धान्त इत्याशयात् । अभिव्यक्तेश्चाभिव्यक्त्यभावेन
तस्याः प्रागसत्त्वेऽपि नासत्कार्यवादत्वापत्तिः । नन्वेवं महदादीनामेव
प्रागऽसत्त्वमिष्यतां किमभिव्यक्त्याख्यावस्थाकल्पनेनेति चेन्न । “तद्धीदं
तर्ह्यव्याकृतमासीत्” इत्यादिश्रुतिभिरव्यक्तावस्थया सतामेव कार्याणाम-
भिव्यक्तिसिद्धेः । तथाप्यभिव्यक्तेः प्रागभावादिस्वीकारापत्तिरिति चेन्न ।
तिसृगामनागताद्यवस्थानामन्योऽन्यस्याभावरूपतयोक्तत्वात्, तादृशाभा-
वनिवृत्त्यैव च कारणव्यापारसाफल्यादिसम्भवात् । अयमेव हि सत्का-
र्यवादिनामसत्कार्यवादिभ्यां विशेषो यत् तैरुच्यमानौ प्रागभावप्रध्वंसौ
सत्कार्यवादिभिः कार्यस्याऽनागतातीतावस्थे भावरूपे प्रोच्येते । वर्तमा-
नताख्या चाभिव्यक्त्यवस्था घटाद् व्यतिरिक्तेष्यते । घटादेरवस्थात्रयव-
त्त्वानुभवादिति । अन्यत् तु सर्वं समानम् । अतो नास्त्यस्मास्वधिकश-
ङ्कावकाश इति दिक् ॥ १२३ ॥

“कार्यदर्शनात् तदुपलब्धेः” इति सूत्रेण कार्येण मूलकारणमनुमेय-
मित्युक्तम्, तत्र कियत्पर्यन्तं कार्यमित्यवधारयितुं सर्वकार्याणां साध-
र्म्यमाह—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ॥ १२४ ॥

कारणानुमापकत्वाल्लयगमनाद्वाऽत्र लिङ्गं कार्यजातम् । न तु महत्त-
त्त्वमात्रमत्र विवक्षितम् । हेतुमत्त्वादीनामखिलकार्यसाधारण्यात् ॥

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥

इत कारिकायामप्यत एव व्यक्ताख्यं सर्वं कार्यमेव लिङ्गमित्युक्तम् ।
तथा च तल्लिङ्गं हेतुमत्त्वादिधर्मकमिति वाक्यार्थः । तत्र हेतुमत्त्वं कार-
णवत्त्वम् । अनित्यत्वं-विनाशिता । प्रधानस्य या व्यापिता पूर्वोक्ता तद्वैप-
रीत्यमव्यापित्वम् । सक्रियत्वम्-अध्यवसायादिरूपनियतकार्यकारित्वम् ।
प्रधानस्य तु सर्वक्रियासाधारण्येन कारणत्वान्न कार्यैकदेशमात्रकारि-
त्वम् । न च क्रिया कर्मैव वक्तुं शक्यते । प्रकृतिशोभात् सृष्टिश्रवणेन प्रकृ-

तेरपि कर्मवत्तयात्र सक्रियत्वापत्तेरिति । अनेकत्वं सर्गभेदेन भिन्नत्वम् । सर्गद्रव्यासाधारण्यमिति यावत् । न पुनः सजातीयानेकव्यक्तिकत्वम्, प्रकृतावतिव्याप्तेः, प्रकृतेरपि सत्त्वाद्यनेकरूपत्वात् । “सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात्” इत्याणामिसूत्रादिति । आश्रितत्वं चावयवेष्विति ॥ १२४ ॥

कार्यकारणयोर्भेदे हेतुमत्त्वादि सिद्धप्रतीत्यतः कारणातिरिक्तकार्यसिद्धौ प्रमाणान्याह—

आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्धिः

प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ १२५ ॥

तत्सिद्धिलिङ्गाख्यकार्यस्य कारणातिरेकतः सिद्धिः क्वचिदाञ्जस्यात् प्रत्यक्षत एवानायासेन भवति यथा स्थौल्यादिना धर्मेण तन्त्वादिभ्यः पटादीनाम् । क्वचिच्च गुणसामान्यादेरभेदतो गुणसामान्याद्यात्मकत्वेन लङ्गेनानुमानेन भवति, यथाऽध्यवसायादिगुणात्मकत्वरूपेण कारणवैधर्म्येण महदादीनाम् । यथा च महापृथिवीत्वादिसामान्यात्मकतारूपेण तन्मात्रवैधर्म्येण पृथिव्यादीनाम् । क्वचित्तु आदिशब्दगृहीतेन कर्माद्यात्मकतावैधर्म्येण । यथा स्थिरावयवेष्वोऽतिरिक्तस्य चञ्चलावयविनः । तथा प्रधानव्यपदेशात् प्रधानश्रुतेरपि कारणातिरिक्तकार्यसिद्धिर्भवति । प्रधीयतेऽस्मिन् हि कार्यजातमिति प्रधानमुच्यते । तच्च कार्यकारणयोर्भेदाभेदौ विना न घटते । अत्यन्ताभेदे स्वस्याधारत्वासंभवादित्यर्थः ॥ १२५ ॥

कार्याणां साधर्म्यरूपं लक्षणं कारणातिरिक्तकार्येषु प्रमाणं च सूत्राभ्यां दर्शितम् इदानीं कार्यसधर्मकतया कारणानुमानाय कार्यकारणयोरपि साधर्म्यं प्रदर्शयति—

त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयोः ॥ १२६ ॥

द्वयोः कार्यकारणयोरैव त्रिगुणत्वादिसाधर्म्यमित्यर्थः । आदिशब्दप्राह्याश्च कारिकायामुक्ताः—

त्रिगुणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ इति ॥

त्रयः सत्त्वादिद्रव्यरूपा गुणा अत्र सन्तीति त्रिगुणम् । तत्र महदादिषु कारणरूपेण सत्त्वादीनामवस्थानं, (१) वने वृक्षवदेवावगन्तव्यम् । अथवा सत्त्वादिशब्देन सुखदुःखमोहानामपि वचनात् कार्यकारणयोस्त्रिगुणत्वं समञ्जसमिति अविवेकिविषयोऽज्ञैरेव दृश्यम् । भोग्यमिति यावत् । अ-

(१) गुणत्रयसमूहरूपेण तु प्रधाने सत्त्वादीनामवस्थानम् । अत्रेदमधिकं पाठान्तरं दृश्यते ।

विवेकि च विषयश्चेति तच्छेदे त्वविवेकित्वं सम्भूयकारित्वं, विषयत्वं तु भोग्यत्वमेव । सामान्यं सर्वपुरुषसाधारणम् । पुरुषभेदेऽप्यभिन्नमिति यावत् । प्रसवधर्मि-परिणामि । व्यक्तं-कार्यम् । प्रधानं-कारणमित्यर्थः । कार्यकरणयोरन्योन्यवैधर्म्यमपि कारिकया दर्शितम्—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥ इति ॥

अत्रैकत्वं सर्गभेदेऽप्यभिन्नत्वम् । अतः प्रकृतेरनेकव्यक्तितत्वेऽपि नैकत्वक्षतिः ॥

महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् ।

अनन्तस्य न तस्यान्तः सङ्ख्यानं चापि विद्यते ॥

इति विष्णुपुराणेनासंख्येयतावचनात् तु प्रधानस्य व्यक्तिबहुत्व-सिद्धिरिति ॥ १२६ ॥

प्रधानाख्यानां जगत्कारणगुणानामन्योऽन्यविवेकाय तेषामवान्तरमपि वैधर्म्यं सिद्धान्तयति, विविधजगत्कारणत्वोपपत्तये च, न ह्येकरूपात् कारणाद्विचित्रकार्याणि सम्भवन्तीति—

प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैर्गुणानामन्योऽन्यं वैधर्म्यम् ॥ १२७ ॥

गुणानां सत्त्वादिद्रव्यत्रयाणामन्योऽन्यं सुखदुःखाद्यैर्वैधर्म्यं, कार्येषु तद्दर्शनादित्यर्थः । सुखादिकं च घटादेरपि रूपादिवदेव धर्मोऽन्तःकरणोपादानत्वाद् 'अन्यकार्याणाम्' इत्युक्तम् । अत्रादिशब्दग्राह्याः पञ्चशिखाचार्यैरुक्ताः । यथा सत्त्वं नाम प्रसादलाघवाभिष्वङ्गप्रीतितितिक्षासन्तोषादिरूपानन्तभेदं समासतः सुखात्मकम् । एवं रजोऽपि शोकदिनानाभेदं समासतो दुःखात्मकम् । एवं तमोऽपि निद्रादिनानाभेदं समासतो मोहात्मकमिति । अत्र प्रीत्यादीनां गुणधर्मत्ववचनादागमिसूत्रे च लघुत्वादेर्वक्ष्यमाणत्वात् सत्त्वादीनां द्रव्यत्वं सिद्धम् । सुखाद्यात्मकता तु गुणानां मनसः सङ्ख्येयतात्मकतावद्धर्मधर्म्यभेदादेवोपपद्यते । न वैशेषिकोक्ताः सुखादय एव सत्त्वादिगुणा इति । सत्त्वादित्रयमपि व्यक्तिभेदादनन्तम् । अन्यथा हि विभुमात्रत्वे गुणविमर्दवैचित्र्यात् कार्यवैचित्र्यमिति सिद्धान्तो नोपपद्येत । विमर्देऽवान्तरभेदासम्भवात् ॥ १२७ ॥

गुणानां सत्त्वादीनामेकैकव्यक्तिमात्रत्वे वृद्धिहासादिकं नोपपद्यते । तथा परिच्छिन्नत्वे च तत्समूहरूपस्य प्रधानस्य परिच्छिन्नत्वापत्त्या श्रुतिस्मृतिसिद्धमेकदाऽसङ्ख्यब्रह्माण्डादिकं नोपपद्येत । अतोऽसङ्ख्यत्वे गुणानां त्रित्वसङ्ख्योपपादनाय विवेकाद्यर्थं च तेषां साधर्म्यवैधर्म्यं प्रतिपादयति—

लघ्वादिधर्मैः साधर्म्यं वैधर्म्यं च गुणानाम् ॥ १२८ ॥

अयमर्थः । लघ्वादीति भावप्रधानो निर्देशः । लघुत्वादिधर्मेण सर्वासां सत्त्वव्यक्तीनां साधर्म्यं वैधर्म्यं च रजस्तमोभ्याम् । तथा च पृथिवीव्यक्तीनां पृथिवीत्वेनेव सत्त्वव्यक्तीनामेकजातीयतयैकता सजातीयोवष्टम्भादिना वृद्धिहासादिकं च युक्तमित्याशयः । एवं चञ्चलत्वादिधर्मेण सत्त्वादिरजाव्यक्तीनां साधर्म्यं सत्त्वतमोभ्यां च वैधर्म्यम् । शेषं पूर्ववत् । एवं गुरुत्वादिधर्मेण सर्वासां तमोव्यक्तीनां साधर्म्यं सत्त्वरजोभ्यां वैधर्म्यम् । शेषं पूर्ववदिति । वैधर्म्यस्य प्रागेवोक्ततयात्र पुनर्वैधर्म्यकथनं सम्पातायातम् । अत्र वैधर्म्यं चेति पाठः प्रामादिक एवेति । अत्र सूत्रे सत्त्वादीनां कारणद्रव्याणां प्रत्येकमनेकव्यक्तिकत्वं सिद्धम्, अन्यथा लघुत्वादीनां साधर्म्यत्वानुपपत्तेः, समानानां धर्मस्यैव साधर्म्यत्वात् । न च कार्यसत्त्वादीनामनेकतया लघुत्वादिकं साधर्म्यं स्यादिति वाच्यम् । त्रिगुणात्मकत्वेन घटादीनामपि कार्यसत्त्वादिरूपतया लघुत्वादीनां सत्त्वादि-साधर्म्यत्वानुपपत्तेः । तस्मात् कारणगुणानामेवात्र साधर्म्यादिकमुच्यत इति । सत्त्वादीनां लघुत्वादिकं चोक्तं कारिकया—

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः ।

गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ इति ॥

अर्थतः—पुरुषार्थनिमित्तात् । नन्वेवं मूलकारणस्य परिच्छिन्नापरिच्छिन्नासङ्ख्यव्यक्तिकत्वे वैशेषिकमतादत्र को विशेष इति चेत् । कारणद्रव्यस्य शब्दस्पर्शादिराहित्यमेव ॥

शब्दस्पर्शविहीनं तु रूपादिभिरसंयुतम् ।

त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभवोप्ययम् ॥

इति विष्णुपुराणादिभ्यः ॥ एतच्च पातञ्जलेऽस्माभिः प्रपञ्चितम् ॥ १२८ ॥

ननु महदादीनां स्वरूपतः सिद्धावपि तेषां प्रत्यक्षेणोत्पत्त्यदर्शनात् कार्यत्वे नास्ति प्रमाणं येन तेषां हेतुमत्त्वं साधर्म्यं स्यात्, तत्राह—

उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर्घटादिवत् ॥ १२९ ॥

महदादिपञ्चभूतान्तं विवादास्पदं तावन्न पुरुषो, भोग्यत्वात् । नापि प्रकृतिः, मोक्षान्यथानुपपत्त्या विनाशित्वात् । अतः प्रकृतिपुरुषभिन्नं तद्भिन्नत्वाच्च कार्यं घटादिवदित्यर्थः ॥ १२९ ॥

ननु विकारशक्तिदाहादिनैव मोक्षाद्युपपत्तेर्विनाशित्वमपि तेषाम-सिद्धमित्याशङ्कायां कार्यत्वे हेत्वन्तराण्याह—

परिमाणात् ॥ १३० ॥

परिच्छिन्नत्वाद् देशिकाभावप्रतियोगितावच्छेदकजातिमत्त्वादित्यर्थः ।
तेन गुणव्यक्तीनां कयतीनां परिच्छिन्नत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः ॥१३०॥
किञ्च—

समन्वयात् ॥ १३१ ॥

उपवासादिना क्षीणं हि बुद्ध्यादितत्त्वमन्नादिभिः समन्वयेन समनु-
गतेन पुनरुपचीयते । अतः समन्वयात् कार्यत्वमुन्नीयत इत्यर्थः । नित्यस्य
हि निरवयवतयाऽवयवानुप्रवेशरूपः समन्वयो न घटत इति । समन्वये च
श्रुतिः प्रमाणम् मनः प्रकृत्य-‘एवं ते सौम्य षोडशानां कलानामेका
कलाऽतिशिष्टाभूत् । सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली’दिति (छां० दो०
६-७-६) । षोडशसूत्रं च-‘जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्’ (कै० पा०
२ सू०) इति ॥ १३१ ॥

किञ्च—

शक्तितश्चेति ॥ १३२ ॥

करणतश्चेत्यर्थः । पुरुषस्य यत् करणं तत् कार्यं चक्षुरादिवदिता
भावः । पुरुषे साक्षाद्विषयार्पकत्वं प्रकृतेर्नास्तीति प्रकृतिर्न करणमिति ।
अतो महत्त्वस्य करणतया कार्यत्वे सिद्धे सुतरामन्येषामपि कार्यत्वम् ।
इतिशब्दश्च हेतुवर्गसमाप्तिसूचनार्थः ॥ १३२ ॥

यदि च महदादिमध्ये किञ्चिदकार्यं स्वीक्रियते तदापि तदेव प्रकृतिः
पुरुषो वेति सिद्धं नः समीहितम् । प्रकृतिपुरुषौ प्रसाध्य परिणामित्वा-
परिणामित्वाभ्यां विवेक्तव्यावित्यत्रैवास्माकं तात्पर्यादित्याह—

तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा ॥ १३३ ॥

तद्धाने कार्यत्वहाने यदि परिणामी तदा प्रकृतिः । यदि वा अपरिणा-
मी भोक्ता तदा पुरुष इत्यर्थः ॥ १३३ ॥

ननु नित्यमप्युभयभिन्नं स्यात्, तत्राह—

तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम् ॥ १३४ ॥

अकार्यस्य प्रकृतिपुरुषभिन्नत्वे तुच्छत्वं शशशृङ्गादिवत् प्रमाणा-
भावात् । अकार्यं हि कारणतया वा भोक्तृतया वा सिद्ध्यति, नान्यथे-
त्यर्थः ॥ १३४ ॥

तदेवं महदादिषु कार्यत्वं प्रसाध्य साम्प्रतं तैः प्रकृत्यनुमानेऽनुक्तं
विशेषमाह—

कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात् ॥ १३५ ॥

कार्यान्महत्तत्त्वादलिङ्गात् सामान्यतो दृष्टं कारणानुमानं यदुक्तं तत्

ताटस्थ्यनिवृत्तये तत्साहित्यात् कार्यसाहित्येनैव कर्त्तव्यम् । “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्, तम एवेदमग्र आसीत्” (छां० अ० ६ खण्ड-१-मं० १) इत्यादि श्रुत्यनुसारात् । तद्यथा-महदादिकं स्वोपहितत्रि-गुणात्मकवस्तुपादानकम् कार्यत्वात् शिलामध्यस्थप्रतिमावत्, तैला-दिवच्चेत्यर्थः । अत्रानुकूलतर्कः प्रागेव दर्शितः ॥ १३५ ॥

तस्याः प्रकृतेः कार्याद्वैधर्म्यं विवेकार्थमाह—

अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिङ्गात् ॥ १३६ ॥

अभिव्यक्तात् त्रिगुणान्महत्तत्त्वादिपि मूलकारणमव्यक्तं सूक्ष्मम् । महत्त्वस्य हि सुखादिगुणः साक्षात् क्रियते, प्रकृतेश्च गुणोऽपि न साक्षा-त्क्रियत इति प्रधानम् परमाव्यक्तम् । महत्तत्त्वं तु तदपेक्षया व्यक्तमि-त्यर्थः ॥ १३६ ॥

ननु परमसूक्ष्मं चेत् तर्हि तस्यापलाप एवोचित इत्याकाङ्क्षायां पूर्वो-क्तं स्मारयति—

तत्कार्यतस्तत्सिद्धेर्नापलापः ॥ १३७ ॥

सुगमम् ॥ १३७ ॥

प्रकृत्यनुमोदगता विशेषा विस्तरतो विचारिताः । इतः परमध्याय-समाप्तिपर्यन्तं पुरुषानुमानगता विशेषा विचार्याः । तत्र कञ्चनादौ वि-शेषमाह—

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम् ॥ १३८ ॥

यत्र वस्तुनि सामान्यतो विवादो नास्ति न तस्य स्वरूपतः सा-धनमपेक्ष्यते, धर्मस्येवेत्यर्थः । अयं भावः । यथा प्रकृतेः सामान्येनापि साधनमपेक्षितं, धर्मिण्यपि विवादात् । नैवं पुरुषस्य साधनमपेक्षितम्, चेतनापलापे जगदान्ध्यप्रसङ्गतो भोक्तव्यहम्पदार्थं सामान्यतो बौद्धाना-मप्यविवादात् । धर्म इव । धर्मो हि सामान्यतो बौद्धैरपि स्वीक्रियते तप्त-शिलारोहणादिषु धर्मत्वाभ्युपगमात् । अतः पुरुषे विवेकनित्यत्वादिसा-धनमात्रमनुमानं कार्यमिति ॥ १३८ ॥

“संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य” इत्युक्तसूत्रेणापि विवेकानुमानमेवाऽभि-प्रेतम्, न तु तत्र पुरुषस्य सर्वथैवाप्रत्यक्षत्वमभिप्रेतमिति । तत्र चादौ विवेकप्रतिज्ञासूत्रम्—

शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान् ॥ १३९ ॥

शरीरादिप्रकृत्यन्तं यच्चतुर्विंशतितत्त्वात्मकं वस्तु ततोऽतिरिक्तः पु-मान् भोक्तेत्यर्थः । भोक्तृत्वं च द्रष्टृत्वमिति ॥ १३९ ॥

अत्र हेतूनाह सूत्रेः—

संहतपरार्थत्वात् ॥ १४० ॥

यतः सर्वं संहतं प्रकृत्यादिकं परार्थं भवति शय्यादिवत् अतोऽसंहतः
संहतदेहादिभ्यः परः पुरुषः सिद्धतीत्यर्थः । अयं च हेतुः संहतपरार्थत्वात्
पुरुषस्येत्यत्र व्याख्यातः । उक्तस्यापि हेतोः पुनरुपन्यासो हेतुवर्गसङ्कल-
नार्थः ॥ १४० ॥

किञ्च—

त्रिगुणादिविपर्ययात् ॥ १४१ ॥

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिवैपरीत्यादित्यर्थः । शरीरादीनां हि यः सु-
खाद्यात्मकत्वं धर्मः स सुखादिभोक्तरि न सम्भवति, स्वयं सुखादिग्रहणे
कर्मकर्तृविरोधात्, धर्मिपुरस्कारेणैव सुखाद्यनुभवादिति । ननु बुद्धिवृ-
त्तिप्रतिबिम्बितं स्वसुखादिकं पुरुषेण गृह्यतां स्ववदिति चेन्न । एवं सति
बुद्धेरेव सुखादिकल्पनौचित्यात् । पुरुषगतसुखादेर्बुद्धौ प्रतिबिम्बकल्पने
गौरवात् । अहं-सुखी दुःखी मूढः इत्यादिप्रत्ययास्तु न पुरुषे सुखादि-
साधकाः । तत्स्वामिस्त्वेनाप्युपपत्तेश्च । बुद्धेः सुखादिमत्त्वेनाप्युपपत्तेः ।
लौकिक्यां ह्यहंबुद्धाववश्यं बुद्धिरपि विषयो मिथ्याज्ञानवासनादिरूप-
दोषानुवृत्तेस्तत्प्रतिबिम्बकल्पनायां च गौरवादिति । आदिशब्देन चात्र
'त्रिगुणमविवेकि विषय' इति कारिकोक्ताऽविवेकित्वादयो ग्राह्याः । तथा
रूपादयः शरीरादिधर्मा ग्राह्याः ॥ १४१ ॥

किञ्च—

अधिष्ठानाच्चेति ॥ १४२ ॥

भोक्तुरधिष्ठातृत्वाच्चधिष्ठेयेभ्यः प्रकृत्यन्तेभ्योऽतिरिक्ततेत्यर्थः । अ-
धिष्ठानं हि भोक्तुः संयोगः । स च प्रकृत्यादीनां भोगहेतुपरिणामेषु का-
रणम् । भोक्तुरधिष्ठानाद् भोगायतननिर्माणमिति वक्ष्यमाणसूत्रात् । सं-
योगश्च भेदे सत्येव भवतीति भावः । इति शब्दो हेतुसमाप्तौ ॥ १४२ ॥

उक्तानुमानेऽनुकूलतर्कं प्रदर्शयति सूत्राभ्याम्—

भोक्तृभावात् ॥ १४३ ॥

यदि हि शरीरादिस्वरूप एव भोक्ता स्यात् तदा भोक्तृत्वमेव व्या-
ह्रियेत, कर्मकर्तृविरोधात् । स्वस्य साक्षात् स्वभोक्तृत्वानुपपत्तेरि-
त्यर्थः । अनुपपत्तिश्च पूर्वमेव व्याख्याता । अत्र सूत्रे पुरुषस्य भोगः स्वी-
कृत इति स्मर्तव्यम् । अपरिणामिनश्च पुरुषस्य भोगः, चिदवसानो भोग
इत्यत्र व्याख्यातः ॥ १४३ ॥

किञ्च—

कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १४४ ॥

शरीरादिकमेव चेद्भोक्तृ स्यात् तदा भोक्तुः कैवल्यार्थं दुःखात्यन्तो-
च्छेदार्थं कस्यापि प्रवृत्तिर्नोपपद्येत । शरीरादीनां विनाशित्वात् प्रकृतेश्च
धर्मिग्राहकमानेन दुःखस्वाभाव्यसिद्ध्या कैवल्याऽऽसम्भवात् । न हि स्व-
भावस्यात्यन्तोच्छेदो घटत इत्यर्थः । अत्र कैवल्यार्थं प्रकृतेरिति सूत्रपाठः
प्रामादिकत्वादुपेक्षणीयः ॥

सङ्घातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् ।

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥

इति कारिकातः कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्चेति पाठात्, अर्थासङ्गतेश्चे-
ति ॥ १४४ ॥

चतुर्विंशतितत्त्वातिरिक्ततया पुरुषः साधितः, इदानीं पुरुषगतो वि-
शेषो विवेकस्फुटीकरणायानुमीयते—

जडप्रकाशायोगात् प्रकाशः ॥ १४५ ॥

वैशेषिका आहुः—प्रागप्रकाशरूपस्य जडस्यात्मनो मनःसंयोगाज्ज्ञा-
नाख्यः प्रकाशो जायत—इति । तत्र । लोके जडस्याप्रकाशस्य लोष्टादेः प्र-
काशोत्पत्त्यदर्शनेन तदयोगात् । अतः सूर्यादिवत् प्रकाशस्वरूप एव पुरुष
इत्यर्थः । तथा च स्मृतिः—

यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते ।

तद्वदैक्यं न सम्बद्धं प्रपञ्चपरमात्मनोः ॥ इति ॥

यथा दीपः प्रकाशात्मा ह्रस्वो वा यदि वा महान् ।

ज्ञानात्मानं तथा विद्यात् पुरुषं सर्वजन्तुषु ॥ इति च ॥

प्रकाशत्वं च तेजःसत्त्वचैतन्येष्वनुगतमखण्डोपाधिरनुगतव्यवहा-
रादिति ॥ १४५ ॥

ननु प्रकाशस्वरूपत्वेऽपि तेजोवद्धर्मधर्मिभावोऽस्ति, न वा ? तत्राह—

निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ॥ १४६ ॥

सुगमम् ॥ पुरुषस्य प्रकाशरूपत्वे सिद्धे तत्सम्बन्धमात्रेणान्यव्यव-
हारोपपत्तौ प्रकाशात्मकधर्मकल्पनागौरवमित्यपि बोद्धव्यम् । तेजसश्च
प्रकाशप्रत्यक्षरूपविशेषाग्रहेऽपि स्पर्शपुरस्कारेण ग्रहात् प्रकाशतेजसोर्भेदः
सिद्ध्यति । आत्मनस्तु ज्ञानाख्यप्रकाशाग्रहकाले ग्रहणं नास्तीत्यतो लाघ-
वाद्धर्मधर्मिभावशून्यं प्रकाशरूपमेवाऽऽत्मद्रव्यं कल्प्यते । तस्य च न
गुणत्वम् संयोगादिमत्त्वात्, अनाश्रितत्वाच्चेति । अथात्र स्मर्यते—

ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथञ्चन ।

ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः पूर्णः सदा शिवः ॥ इति ॥

ननु निर्गुणत्वे एव का युक्तिरिति चेत् । उच्यते । पुरुषस्येच्छाद्या-
स्तावन्नित्या न सम्भवन्ति, जन्यताप्रत्यक्षात् । जन्यगुणाङ्गीकारे परि-
णामित्वापत्तिः । तथा चोभयोरेव प्रकृतिपुरुषयोः परिणामहेतुत्वकल्पने
गौरवम् । आन्ध्यपरिणामेन कदाचिदज्ञत्वस्यापत्या ज्ञानेच्छादिगोचरसं-
शयापत्तिश्च । तथा जडप्रकाशयोगस्योक्तत्वादपि न नित्यस्यानित्यज्ञान-
सम्भव इति । इच्छादिमन्वयव्यतिरेकाभ्यां मनस्येव लाघवात् सिद्ध्यति ।
मनःसंयोगस्यात्मनश्चोभयोस्तद्धेतुत्वं गौरवात् । गुणशब्दश्च विशेषगुण-
वाचीत्युक्तमेव । अत आत्मा निर्गुणः । अपि च ये तार्किका आत्मनः कर्तृ-
त्वमिच्छन्ति तेषां मोक्षानुपपत्तिः, अहं कर्तेति बुद्धेरेव गीतादिष्वदृष्टो-
त्पत्तिहेतुतयोक्तत्वात् । तस्याश्च तन्मते मिथ्याज्ञानत्वाभावेन तत्त्वज्ञा-
ननिवर्त्यत्वासम्भवात् अतः श्रुत्युक्तमोक्षानुपपत्त्यात्मनोऽकर्तृत्वमस्माभि-
रिष्यते । अकर्तृत्वाच्चादृष्टसुखाद्यभावः । ततश्च मनसः कृत्यादिहेतुत्वे क-
ल्पनीये लाघवादन्तर्दृश्यगुणत्वावच्छेदेनैतत् कल्प्यते । अत आत्मा निर्-
गुण इति । यथोक्तस्य च परमसूक्ष्मस्यात्मनः स्वरूपं वाशिष्ठे करामल-
कवत् प्रोक्तं विविच्य प्रतिपादितम् । यथा—

असम्भवति सर्वत्र दिग्भूम्याकाशरूपिणि ।

प्रकाश्ये यादृशं रूपं प्रकाशस्यामलं भवेत् ॥

त्रिजगत् त्वमहं चेति दृश्ये सत्तामुपागते ।

द्रष्टुः स्यात् केवलाभावस्तादृशो विमलात्मनः ॥ इति ॥ १४६ ॥

नन्वहं जानामीति धर्मधर्मिभावानुभवात् पुरुषस्य चिद्धर्मकत्वं सि-
द्ध्यति; गौरवस्य प्रामाणिकत्वेनाऽदोषत्वादिति । तत्राह—

श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षबाधात् ॥ १४७ ॥

भवेदेवं यदि केवलतर्केणास्माभिर्निर्गुणत्वाच्चिद्धर्मत्वादिकं प्रसा-
ध्यते, किन्तु श्रुत्यापि । अतः श्रुत्या सिद्धस्य निर्गुणत्वादेर्नापलापः स-
म्भवति, तत्प्रत्यक्षस्य गुणादिप्रत्यक्षस्य श्रुत्यैव बाधात् । अहं गौर इ-
त्यादिप्रत्यक्षवदित्यर्थः । अन्यथा हि गौरोऽहमिति प्रत्यक्षबलेन देहाति-
रिक्तात्मसाधिका अपि युक्तयो बाधिताः स्युरिति जितं नास्तिकैः । नि-
र्गुणत्वे च श्रुतयः—“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” इत्याद्याः । चिन्मात्र-
त्वे तु श्रुतयः—“अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सच्चिदेकरसो ह्ययमात्मा” इत्याद्या
इति । सर्वज्ञत्वादिश्रुतयस्तु राहोः शिर इतिवल्लौकिकविकल्पानुवाद-
मात्राः । विधिनियमश्रुतिमध्ये निषेधश्रुतेरेव बलवत्त्वात्—“अथात आ-

देशो नेति नेति न होतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्ति” इति श्रुतेः । किञ्चा-
ज्ञानामहं जानामीति प्रत्यये प्रमात्वकल्पनायामेव गौरवम् । अनाद्यवि-
द्यादोषस्याऽनुवर्त्तमानतया भ्रमत्वस्यैवौत्सर्गिकत्वात् । अतो भ्रमशता-
न्तःपातित्वेनाप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वाच्चैतत्प्रत्यक्षबाधने लाघवतर्काद्य-
नुगृहीतमनुमानमपि समर्थमिति ॥

नन्वात्मनो नित्यज्ञानस्वरूपत्वे कीदृशं लाघवमिति चेत् । उच्यते ।
नैयायिकादिभिरन्तःकरणं व्यवसायानुव्यवसायौ तदाश्रयश्चेति चत्वारः
पदार्थाः कल्प्यन्ते । अस्माभिस्त्वन्तःकरणं व्यवसायस्थानीया च तद्वृ-
त्तिरन्तानुव्यवसायस्थानीयश्च नित्यैकज्ञानरूप आत्मेति त्रयः पदार्थाः
कल्प्यन्त इति ॥ १४७ ॥

ननु यदि प्रकाशरूप एवात्मा तदा सुषुप्त्याद्यवस्थाभेदो नोपपद्यते,
सदा प्रकाशानपायादिति । तत्राह—

सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम् ॥ १४८ ॥

सुषुप्त्याद्यस्यावस्थात्रयस्य बुद्धिनिष्ठस्य साक्षित्वमेव पुंसीत्यर्थः ।
तदुक्तम्—

जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः ।

तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थितः ॥ इति ॥

तासां बुद्धिवृत्तीनां साक्षित्वेन तद्विलक्षणो जाग्रदाद्यवस्थारहितो नि-
र्णीत इत्यर्थः । तत्र जाग्रन्नामावस्थेन्द्रियद्वारा बुद्धेर्विषयाकारः परिणामः ।
स्वप्नावस्था च संस्कारमात्रजन्यस्तादृशः परिणामः । सुषुप्त्यवस्था च
द्विविधार्द्धसमग्रलयभेदेन । तत्रार्द्धलये विषयाकारा वृत्तिर्न भ-
वति—किन्तु स्वगतसुखदुःखमोहाकारैव बुद्धिवृत्तिर्भवति । अन्यथोत्थि-
तस्य सुखमहमस्वाप्समित्यादिरूपसुषुप्तिकालीनसुखादिस्मरणानुपपत्तेः ।
तदुक्तं व्याससूत्रेण—‘मुग्धेऽर्द्धसम्पत्तिः परिशेषात्’ इति । समग्रलये तु
बुद्धेर्वृत्तिसामान्याभावो मरणादाविव भवति । अन्यथा समाधिसुषुप्ति-
मोक्षेषु ब्रह्मरूपतेत्यागामिसूत्रानुपपत्तेरिति । सा च समग्रसुषुप्तिवृत्त्य-
भावरूपेति पुरुषस्तत्साक्षी न भवति, पुरुषस्य वृत्तिमात्रसाक्षित्वात् ।
अन्यथा संस्कारादेरपि बुद्धिधर्मस्य साक्षिभास्यतापत्तेः । सुषुप्त्यादि-
साक्षित्वं तु तादृशबुद्धिवृत्तीनां स्वप्रतिबिम्बितानां प्रकाशनमिति व-
क्ष्यामः । अतो ज्ञानार्थं पुरुषस्य न परिणामापेक्षेति ।

स्यादेतत् । सुषुप्ते यदि सुखदुःखादिगोचरा बुद्धिवृत्तिरिष्यते, तर्हि
जाग्रदादावप्यखिलवृत्तीनां वृत्तिग्राह्यत्वस्वीकारं एव युक्त इति व्यर्था त-
त्साक्षिपुरुषकल्पना । स्वगोचरवृत्तित्वेनैव स्वव्यवहारहेतुतायाः सामा-

न्यतः सुवचत्वादिति ।

मैवम् । नियमेन स्वगोचरवृत्तिकल्पनेऽनवस्थापत्तिर्गौरवं च स्यात् । किञ्चाहं सुखीत्यादिवृत्तिषु सुखादीनां विशेषणतया निर्विकल्पकं तज्ज्ञानमादावपेक्ष्यते । तत्र चानन्तनिर्विकल्पकवृत्त्यपेक्षया लाघवेन नित्यमेकमेवात्मस्वरूपं ज्ञानं कल्पते । अहं सुखीत्यादिविशिष्टज्ञानार्थं बुद्धिवृत्तेरेव तादृशाकारत्वं पुरुषे वृत्तिसारूप्यमात्रस्वीकारेण वृत्त्याकारातिरिक्ताकारानभ्युपगमात् स्वतन्त्राकारेण परिणामोपत्तेरिति ॥ १४८ ॥

अथैवं पुरुषस्य सुषुप्त्यादिसाक्षिमात्रत्वेन पुरुषैक्यस्याभ्युपपत्तौ स किमेकोऽनेको वेति संशयः । तत्रायं पूर्वपक्षः । लाघवतर्कसहकारेण बलवतीभ्योऽभेदश्रुतिभ्य एक एवात्मा सिद्धति । जाग्रदाद्यवस्थारूपाणां वैधर्म्याणां बुद्धिधर्मत्वात् । यद्यप्येकस्यात्मनः सर्वबुद्धिसाक्षित्वं, तथाऽपि यस्या बुद्धेर्या वृत्तिः सैव बुद्धिस्तद्वृत्तिविशिष्टतया साक्षिणं गृह्णाति, घटं जानामीत्यादिरूपैः । अत एकस्या बुध्देरयं घट इति वृत्तौ सत्यामन्य-बुद्धिवृत्तिद्वारा नानुभवो, घटमहं जानामीति ॥

तत्र सिद्धान्तमाह—

जन्मादिव्यवस्थान्तः पुरुषबहुत्वम् ॥ १४९ ॥

“पुण्यवान् स्वर्गं जायते, पापी नरके, अज्ञो बध्यते ज्ञानी मुच्यते” इत्यादेः श्रुतिस्मृतिव्यवस्थाया विभागस्यान्यथानुपपत्त्या पुरुषा बहव इत्यर्थः । जन्ममरणे चात्र नोत्पत्तिविनाशौ, पुरुषनिष्ठत्वाभावात् । किन्त्व-पूर्वदेहेन्द्रियादिसङ्घातविशेषेण संयोगश्च वियोगश्च भोगतदभावनियामकाविति । जन्मादिव्यवस्थायां च श्रुतिः—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते । जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति, इत्यादिरिति ॥ १४९ ॥

ननु पुरुषैक्येऽभ्युपाधिरूपावच्छेदकभेदेन जन्मादिव्यवस्था भवेत्, तत्राह—

उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव

घटादिभिः ॥ १५० ॥

उपाधिभेदेऽप्येकस्यैव पुरुषस्य नानोपाधियोगोऽस्त्येव । यथैकस्यैवाकाशस्य घटकुड्यादिनानायोगः । अतोऽवच्छेदकभेदेनैकस्यात्मन एव विविधजन्ममरणाद्यापत्तिः कायव्यूहोदाविवेति न सम्भवति व्यवस्था, एकः पुरुषो जायते नापर इत्यादिरित्यर्थः । न ह्यवच्छेदकभेदेन कपिसं-

योगतदभाववत्येकस्मिन्नेव वृक्षे व्यवस्था घटते । एको वृक्षः कपिसंयोगी, अन्यश्च नेति । किंचैकोपाधितो मुक्तस्याप्यात्मप्रदेशस्योपाध्यन्तरैः पुनर्वन्धापस्या बन्धमोक्षाऽव्यवस्था तदवस्थैव । यथैकघटमुक्तस्याकाशप्रदेशस्यान्यघटयोगाद् घटाकाशव्यवस्था तद्वदिति । न च बन्धमोक्षव्यवस्थाश्रुतिरपि लौकिकभ्रमानुवादमात्रमिति वाच्यम् । मोक्षस्याऽलौकिकत्वात् । मिथ्यापुरुषार्थप्रतिपादनेन श्रुतेः प्रतारकत्वाद्यापत्तेश्च ॥१५०॥

ननु चैतन्यैक्येऽपि तत्तदुपाधिविशिष्टस्यातिरिक्ततामभ्युपगम्य व्यवस्थोपपादनीया, तत्राह—

उपाधिर्भिद्यते न तु तद्वान् ॥ १५१ ॥

उपाधिरेव नाना, न तु तद्वानुपाधिविशिष्टोऽपि नानाभ्युपेयो विशिष्टस्यातिरिक्तत्वे नानात्मताया एव शास्त्रान्तरेऽप्यभ्युपगमापत्तेरित्यर्थः । बन्धभागिनो विशिष्टत्वे विशेषणवियोगेन विशिष्टनाशान्न मोक्षोपपत्तिरित्यादीन्यपि दूषणानि । ननु विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकादिति षष्ठाध्याये स्वयमेवाहङ्कारविशिष्टस्यैव जीवत्वं वक्ष्यतीति चेन्न । प्राणधारकरूपजीवत्वस्यैव विशिष्टाधेयत्ववचनात् । न तु बन्धमोक्षव्यवस्थाया विशिष्टाश्रितत्वं वक्ष्यते, मोक्षकाले विशिष्टासत्त्वादिति ।

यदपि केचिन्नवीना वेदान्तिब्रुवा आहुः । एकस्यैवात्मनः कार्यकारणोपाधिषु प्रतिबिम्बानि जीवेश्वराः, प्रतिबिम्बानां चान्योऽन्यं भेदाज्जन्माद्यखिलव्यवस्थोपपत्तिरिति ।

तदप्यसत् । भेदाभेदविकल्पासहत्वात् । बिम्बप्रतिबिम्बयोर्भेदे प्रतिबिम्बस्याऽचेतनतया भोक्तृत्वबन्धमोक्षाद्यनुपपत्तिः । जीवब्रह्माभेदरूपतत्सिद्धान्तक्षतिश्च । जीवेश्वरभिन्नस्यात्मनोऽप्रामाणिकत्वं च । अमेदे तु साङ्कर्यापरिहारः । भेदाभेदाभ्युपगमे तु तत्सिद्धान्तहानिः, भेदाभेदविरोधश्च । अस्मन्मते त्वमेदोऽविभागलक्षणो भेदश्चान्योन्याभाव इत्यविरोध इति । अवच्छेदप्रतिबिम्बादिदृष्टान्तवाक्यानि त्वग्रे व्याख्यास्यामः ॥

स्यादेतत् बिम्बप्रतिबिम्बादिभेदं परिकल्प्य श्रुत्या बन्धमोक्षव्यवस्था कल्पितेत्येवास्माभिरुच्यते, न तु परमार्थतो बिम्बप्रतिबिम्बभावस्तयोर्भेदो बन्धमोक्षादिकं चेप्यत इति ।

मैवम् । एवं सति बन्धमोक्षादिश्रुतिगणस्य भेदश्रुतिगणस्य चोभयोर्बाधापेक्षया केवलाभेदश्रुतिगणस्यैवाविभागपरतयैव सङ्कोचो लाघवाद्युक्तः । श्रुतिस्मृत्यन्तरैरविभागस्य सिद्धत्वाच्चेति ॥ १५१ ॥

आत्मैक्यवादिषूक्तं दूषणमुपसंहरति—

एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध-

धर्माध्यासः ॥ १५२ ॥

एवं रीत्यैकत्वेन सर्वतो वर्तमानस्याऽऽत्मनो जन्ममरणादिरूपविरुद्ध-
धर्मप्रसङ्गो न युक्त इत्यर्थः । यद्वैकत्व इति छेदः । एकत्वेऽभ्युपगम्यमाने
परितः सर्वतो वर्तमानस्य सर्वोपाधिष्वनुगतस्य विरुद्धधर्माध्यासो नेति,
न, किन्तु सर्वथा विरुद्धधर्मसङ्करोऽपरिहाय इत्यर्थः । ननु पुरुषो निर्ध-
र्मकः, तत्र कथं जन्ममरणबन्धमोक्षादिविरुद्धधर्मसाङ्कर्यमापद्यते, भव-
द्विरपि सर्वेषां धर्माणामुपाधिनिष्ठत्वाऽभ्युपगमादिति चेन्न । उक्तधर्माणां-
संयोगवियोगभोगाभोगरूपतया पुरुषे स्वीकारात् । परिणामरूपधर्माणा-
मेव पुरुषे प्रतिषेधस्योक्तत्वादिति । यथा स्फटिकेषु लाहित्यनीलिमादि-
धर्माणामारोपितानामपि व्यवस्थास्ति तथा पुरुषेष्वपि बुद्धिधर्माणां
सुखदुःखादीनां शरीरादिधर्माणां च ब्राह्मण्यक्षत्रियत्वादीनामारोपिता-
नामपि व्यवस्थाऽस्ति शास्त्रेषु । यथा विष्णुपुराणे—

यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिमिवृते ।

न च सर्वे प्रयुज्यन्त एवं जीवाः सुखादिभिः ॥ इति ॥ १५२ ॥

साऽपि व्यवस्थैकात्म्ये सति जन्मादिव्यवस्थावदेव नोपपद्यत इत्याह—

अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात् तात्सिद्धिरेकत्वात् ॥ १५३ ॥

अन्यधर्मत्वेऽपि धर्माणां सुखादीनामारोपात् पुरुषे व्यवस्था न सिद्ध्य-
ति । आरोपाधिष्ठानपुरुषस्यैकत्वादित्यर्थः । आकाशस्यैकत्वेऽपि घटाव-
च्छिन्नाकाशानां घटभेदेन भिन्नतयोपाधिकधर्मव्यवस्था घटते । आत्मत्व-
जीवत्वादिकन्तु नोपाध्यवच्छिन्नस्य, उपाधिवियोगे घटाकाशनाशवत्
तन्नाशेन जीवो न प्रियत इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गात् । किन्तु केवलचैत-
न्यस्येति प्रागेवोक्तम् । इमां बन्धमोक्षादिव्यवस्थाऽनुपपत्तिं सूक्ष्मामबुद्धवै-
वाधुनिका वेदान्तिब्रुवा उपाधिभेदेन बन्धमोक्षव्यवस्थामैकात्म्येऽप्याहुः ।
तेऽप्येतेन निरस्ताः । येऽपि तदेकदेशिन इमामेवानुपपत्तिं पश्यन्त उपाधि-
गतचित्प्रतिबिम्बानामेव बन्धादीन्याहुः, ते त्वतीव भ्रान्ताः, उक्ताद्भेदाभेदा-
दिविकल्पासहत्वादिदोषात्, अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वादित्यत्रोक्तदो-
षाश्च । किञ्च वेदान्तसूत्रे काऽपि सर्वात्मनामत्यन्तैश्वर्यं नोक्तमस्ति । प्रत्युत
“भेदव्यपदेशाच्चान्यः १-१-२१, अधिकन्तु भेदनिर्देशात् २-१-२२,
अंशो नानाव्यपदेशा” २-३-४३ दिसूत्रैर्भेद उक्तः । अत आधुनिकानाम-
वच्छेदप्रतिबिम्बादिवादा अपसिद्धान्ता एव । स्वशास्त्रोऽनुक्तसन्दिग्धा-

येषु समानतन्त्रसिद्धान्तस्यैव सिद्धान्तत्वाच्चेत्यादिकं ब्रह्ममीमांसाभाष्ये
प्रतिपादितमस्माभिः ॥ १५३ ॥

नन्वेवं पुरुषनानात्वे सति—

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ॥

इत्याद्याः श्रुतिस्मृतय आत्मैकत्वप्रतिपादिका नोपपद्यन्त इति, तत्राह—

नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात् ॥ १५४ ॥

आत्मैक्यश्रुतीनां विरोधस्तु नास्ति, तासां जातिपरत्वात् । जातिः
सामान्यमेकरूपत्वं, तत्रैवाद्वैतश्रुतीनां तात्पर्यात्, न त्वखण्डत्वे । प्रयोज-
नाभावादित्यर्थः । जातिशब्दस्य चैकरूपतार्थकत्वमुत्तरसूत्राल्लभ्यते ।
यथाश्रुतजातिशब्दस्यादरे—“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, सदेव
सौम्येदमग्र आसीत्, एकमेवाद्वितीयम्, इत्याद्यद्वैतश्रुत्युपपादकतयैव
सूत्रं व्याख्येयम् । जातिपरत्वात्-विजातीयद्वैतनिषेधपरत्वादित्यर्थः ।
तत्राद्यव्याख्यायाम् अयं भावः । आत्मैक्यश्रुतिष्वेकादिशब्दाश्चिदेकरूपता-
मात्रपराः, भेदादिशब्दाश्च वैधर्म्यलक्षणभेदपराः ॥

एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥

इत्यादिवाक्येष्वेकरूपार्थत्वावश्यकत्वात् । अन्यथावस्थात्रयऽप्या-
त्मन एकतामात्रज्ञानेन स्थानत्रयव्यतीतशब्दोक्ताया अवस्थात्रयाभिमान-
निवृत्तेरसम्भवात् । तथैकरूपताप्रतिपादनेनैव निखिलोपाधिविवेकेन
सर्वात्मनां स्वरूपबोधनसम्भवाच्च । न ह्यन्यथा निर्धर्मकमात्मस्वरूपं
विशिष्य ब्रह्मणापि शब्देन साक्षात्प्रतिपादयितुं शक्यते, शब्दानां सामा-
न्यमात्रगोचरत्वात् । आब्रह्मस्तम्बप न्तेष्वात्मन एकरूपत्वे तु प्रतिपादिते
तदुपपत्त्यर्थं शिष्यः स्वयमेव तावद्विवेचयति यावन्निर्विशेषे शब्दगोचरे
स्वरूपे पर्यवस्यतीति । ततश्च निःशेषाऽभिमाननिवृत्त्या कृतकृत्यो भव-
ति । यदि पुनरद्वैतवाक्यान्यखण्डतामात्रपराणि स्युस्तर्हि तेभ्यो नाभि-
माननिवृत्तिः सम्भवति । आकाशे विविधशब्दवदखण्डेऽप्यात्मनि सुख-
दुःखतदभावादीनामवच्छेदकभेदैरुपपत्तेः । एकस्यैव वाक्यस्याखण्डत्वा-
वैधर्म्योभयपरत्वे च वाक्यभेदोऽखण्डतापरकल्पनायां फलाभावश्च,
अवैधर्म्यज्ञानादेव सर्वाभिमाननिवृत्तेः । अतोऽद्वैतवाक्यानि नाखण्डता-
पराणि, न्यायानुगृहेण बलवतीभिर्भेदग्राहकश्रुतिस्मृतिभिर्विरोधाच्च ।

किन्त्ववैधर्म्यलक्षणाभेदपराण्येव । साम्यबोधकश्रुतिस्मृतिभिरेकवाक्य-
त्वात् । “सामान्यात्तु” (अ० ३ पा० २ सू० ३२) इति ब्रह्मसूत्राच्चेति । तत्र
साम्ये श्रुतयः—“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं तादृगेव भवति । ए० मुनेर्वि-
जानत आत्मा भवति गौतम !, निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती”त्याद्याः ।
स्मृतयश्च—

ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सर्वभूतेषु तत् समम् ।

स्वयं च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहितचेतसा ॥

यावानात्मनि बोधात्मा तावानात्मा परात्मनि ॥

य एवं सततं वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति ॥ इत्याद्याः ॥

उक्तश्रुतौ मोक्षदशायामपि भेदघटितसाम्यवचनात् स्वरूपभेदोऽप्या-
त्मनामस्तीति सिद्धम् । अवैधर्म्याभेदपरत्वं चास्मन्मते “विष्णुरहं शिवो-
ऽहं”मित्यादिवाक्यानां मन्तव्यम्, न तु “तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मी”त्यादिवा-
क्यानामपि । तत्र साङ्ख्यमते प्रलयकालीनस्य पूर्णात्मन एव तदादि-
पदार्थतया नित्यशुद्धमुक्तस्त्वमसीत्यादियथाश्रुतस्य तादृशवाक्यार्थ-
त्वात् । यदि तु सर्गाद्युत्पन्नपुरुषो नारायणाऽऽख्य एव तत्पदार्थस्तदा
तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानामप्यवैधर्म्यार्थकतैवास्तु । ननु प्रयोजनाभावान्न
भेदपरत्वं श्रुतीनां सम्भवतीति चेन्न । मोक्षोपपादनस्यैव प्रयोजनत्वात् ।
सृष्टिसंहारयोः प्रवाहरूपेणानुच्छेदात् तस्यैक्ये मोक्षानुपपत्तेः । अथवमा-
त्मभेदस्य लोकसिद्धतया न तत्परत्वं श्रुतीनां घटत इति । मैवम् । लोघ-
वतर्केणाकाशवदात्मन्येकत्वस्यानुमानतः प्रसक्तस्य श्रुत्यादिभिर्निषेधात् ।
स्वपरचैतन्ययोर्भेदस्य चाप्रत्यक्षत्वात्, देहादिष्वेवानुभवात् । “य एत-
स्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवती”त्यादिभेदनिन्दा तु वैध-
र्म्यविभागान्यतरलक्षणाभेदपरेति । नन्वेवं मुक्तानां प्रतिबिम्बावच्छेद-
श्रुतीनां का गातरिति चेदुच्यते । अनेकतेजोमयादित्यमण्डलवत् अने-
कात्ममयमपि चिदादित्यमण्डलमेकरसमविभक्तमेकपिण्डीकृत्य तस्य
किरणवत् स्वांशभूतैरसङ्ख्यपुरुषैरसङ्ख्योपाधिष्वसंख्यविभाग एव
प्रतिबिम्बादिदृष्टान्तैः प्रतिपाद्यते विभागलक्षणान्यत्वस्य वाचारम्भणमा-
त्रत्वं बोधयितुं, न पुनरखण्डत्वम् ।

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

इत्यादिसांशदृष्टान्तश्रुतीनां न्यायानुग्रहेण बलवत्त्वादिति । यथा च
स्मर्यते—

यस्य सर्वात्मकत्वेऽपि खण्ड्यते नैकपिण्डता ॥ इति ॥

ब्रह्ममीमांसायां तु नित्याभिव्यक्ते परमेश्वरचैतन्येऽन्येषां लयरूपा-

विभागेनाप्यद्वैतमुक्तम्, अविभागो वचनादिति (अ० ४ आ० २ सू० १६) सूत्रेणेति । अधिकं तु ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रोक्तमस्माभिरिति दिक् ॥

सूत्रस्य द्वितीयव्याख्यायां त्वयं भावः । प्रलयकाले पुरुषविजातीयं सर्वमेवासत्, अर्थकियाकारित्वाभावात् । पुरुषाणां कूटस्थत्वेनार्थक्रियैवाप्रसिद्धेति । अतः सर्गकाल इव प्रलयेऽपि सत्त्वम् । अतस्तदात्मनां विजातीयद्वैतराहित्यम् । तथा सर्गकालेऽपि कूटस्थत्वरूपपारमार्थिकसत्त्वेनान्यन्नेति विजातीयद्वैतराहित्यात् सर्गकालीनाद्वैतभुतबोऽप्युपपन्ना इति ॥ १५४ ॥

नन्वात्मन एकत्ववदेकरूपत्वमपि नानारूपताप्रत्यक्षेण विरुद्धम्, तत् कथमुक्तं जातिपरत्वादिति, तत्राह—

विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्याऽतद्रूपम् ॥ १५५ ॥

विदितं स्पष्टं बन्धकारणमविवेको यत्र तस्य दृष्ट्यैव पुरुषेष्वतद्रूपं रूपभेद इत्यर्थः । अतो भ्रान्तदृष्ट्या न रूपभेदसिद्धिरिति ॥ १५५ ॥

ननु तथाप्यनुपलम्भादेकरूपत्वाभावः संस्यति—तत्राह—

नान्धादृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः ॥ १५६ ॥

अनुपलम्भ एवासिद्धः । अक्षैरदर्शनेऽपि ज्ञानिभिरेकरूपत्वस्य दर्शनादित्यर्थः ॥ १५६ ॥

अद्वैतश्रुत्यनुपपत्ति समाधायाखण्डाद्वैते बाधकान्तरमाह—

वामदेवादिमुक्तो नाद्वैतम् ॥ १५७ ॥

वामदेवादिमुक्तोऽस्ति, तथापीदानीं बन्धः स्वस्मिन्ननुभवसिद्धः । अतो नाखण्डात्माद्वैतमित्यर्थः ।

स चापि जातिस्मरणासंबोधस्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ।

इत्यादिवाक्यशतविरोधश्चेति शेषः । न चैवं बन्धमोक्षावुपाधेरेवेत्यवगन्तव्यम्, श्रुतिस्मृतिसिद्धान्तविरोधात् । दुःखं मा भुञ्जीयेति कामनादर्शनेन पुरुषमोक्षस्यैव मोक्षाख्यपरमपुरुषार्थत्वाच्च । उपाधेर्दुःखहानस्य च तादर्थ्येन परम्परयैव पुरुषार्थत्वात् पुत्रादिवदिति ॥

यदप्याधुनिकैर्मायावादिभिरुच्यते—अद्वैतश्रुतिविरोधाद् बन्धमोक्षसृष्टिसंहारादिश्रुतयो बाध्यन्त—इति ।

तदप्यसत् । मोक्षाख्यफलस्यापि भ्रवणकाल एवाभावनिश्चये श्रवणोत्तरं मननादिविधेरननुष्ठानलक्षणाप्रामाण्यप्रसङ्गात् । प्रपञ्चान्तर्गतस्य वेदान्तस्याप्यद्वैतश्रुत्या बाधे वेदान्तावगतेऽप्यद्वैते पुनः संशयापत्तेश्च । स्वाप्तवाक्यस्य जाग्रति बाधे तद्वाक्यार्थे पुनः संशयवत् । किञ्च “मिथ्या-

बुद्धिर्नास्तिकते”त्यनुशासनाद्धर्मादिषु स्वापवन्मिथ्यादृष्टयो बौद्धप्रभेदा एव सांनृत्तिकशब्देन प्रपञ्चस्याविद्यकतायाश्च तैरभ्युपगमादिति दिक् ॥ १५७ ॥

ननु वामदेवादेरपि परममोक्षो न जात इत्यभ्युपेयम्, तत्राह—

अनादावद्यथावद्भावाद्भविष्यदप्येवम् ॥ १५८ ॥

अनादौ कालेऽद्यथावच्चेन्मोक्षो न जातः कस्यापि, तर्हि भविष्यत्कालोऽप्येवं मोक्षशून्य एव स्यात् । सम्यक्साधनानुष्ठानस्याविशेषादित्यर्थः ॥ १५८ ॥

तत्र प्रयोगमाह—

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १५९ ॥

सर्वत्र काले बन्धस्यात्यन्तोच्छेदः कस्यापि पुंसो नास्ति वर्त्तमानकालवदित्यनुमानं सम्भवेदित्यर्थः ॥ १५९ ॥

पुरुषाणां यदेकरूपत्वमेकत्वप्रतिपादकश्रुत्यर्थावधारितं, तत् किं मोक्षकाले, किं सर्वदैवेत्याकाङ्क्षायामाह—

व्यावृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥

स च पुरुषो व्यावृत्तोभयरूपो, व्यावृत्तो निवृत्तो रूपभेदो यस्मात् तथेत्यर्थः । श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः सदकरूपतासिद्धेरिति शेषः । तदुक्तम्—

बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया ।

रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति ब्रह्मते ॥ इति ॥

जगदाख्यमहास्वप्ने स्वप्नात् स्वप्नान्तरं व्रजत् ।

रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्मं शान्तत्ववृद्धितम् ॥ इति च ॥ १६० ॥

ननु साक्षित्वस्यानित्यत्वात् पुरुषाणां कथं सदैकरूपत्वं, तत्राह—

साक्षात्सम्बन्धात् साक्षित्वम् ॥ १६१ ॥

पुरुषस्य यत् साक्षित्वमुक्तं तत् साक्षात्सम्बन्धमात्रात्, न तु परिणामत इत्यर्थः । साक्षात्सम्बन्धेन बुद्धिमात्रसाक्षितावगम्यते, “साक्षाद् द्रष्टरि संज्ञायाम्” इति साक्षिशब्दव्युत्पादनात् । साक्षाद्द्रष्टृत्वं चाव्यवधानेन द्रष्टृत्वम् । पुरुषे च साक्षात्सम्बन्धः स्वबुद्धिवृत्तेरेव भवति अतो बुद्धेरेव साक्षी पुरुषोऽन्येषां तु द्रष्टृमात्रमिति शास्त्रीयो विभागः ज्ञाननियामकश्चार्थाकारतास्थानीयः प्रतिबिम्बरूप एव सम्बन्धो, न तु संयोगमात्रमिति प्रसङ्गादित्यसकृदावेदितम् । विष्णवादेः सर्वसाक्षित्वं त्विन्द्रियादिव्यवधानाभावमात्रेण गौणम् । अक्षसम्बन्धात् साक्षित्वमिति

पाठे त्वक्षमत्र बुद्धिः करणत्वसामान्यात् । तस्या यथोक्तात् प्रतिबिम्ब-
रूपात् सम्बन्धादित्यर्थः ॥ १६१ ॥

उभयरूपत्वाभावसिद्धार्थं पुरुषस्यापरौ विशेषावाह सूत्राभ्याम्-

नित्यमुक्तत्वम् ॥ १६२ ॥

सदैव पुरुषस्य दुःखाख्यबन्धशून्यत्वम् । दुःखादेर्बुद्धिपरिणाम-
त्वादित्यर्थः । पुरुषार्थस्तु दुःखभोगनिवृत्तिः प्रतिबिम्बरूपदुःखनिवृ-
त्तिर्वेत्युक्तमेव ॥ १६२ ॥

औदासीन्यं चेति ॥ १६३ ॥

औदासीन्यमकर्तृत्वम् । तेन चान्येऽपि निष्कामत्वादय उपल-
क्षणीयाः । “कामः सङ्कलपो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति-
र्धाहिर्भीरिरित्येतत् सर्वं मन एवेति” श्रुतेः । इतिशब्दः पुरुषधर्मप्रातपाद-
नसमाप्तौ ॥ १६३ ॥

नन्वेवं प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यं वैधर्म्येण विवेके सिद्धे पुरुष-
स्य कर्तृत्वं बुद्धेरपि च ज्ञातृत्वं श्रुतिस्मृत्योरुच्यमानं कथमुपपद्येया-
तां, तत्राह—

उपरागात् कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात् ॥ १६४ ॥

अत्र यथायोग्यमन्वयः । पुरुषस्य यत् कर्तृत्वं तद् बुद्ध्युपरागात् ।
बुद्धेश्च या चित्ता सा पुरुषसान्निध्यात् । एतदुभयं न वास्तवमित्यर्थः ।
यथाऽन्ययसोः परस्परं संयोगविशेषात् परस्परधर्मव्यवहार औपधिको,
यथा वा जलसूर्ययोः संयोगात् परस्परधर्मारोपस्तथैव बुद्धिपुरुषयोरि-
ति भावः । एतच्च कारिकयाऽप्युक्तम्—

तस्मात् तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ इति ॥

चित्सान्निध्यादिति द्विःपाठोऽध्यायसमाप्तिसूचनार्थः ॥ १६४ ॥

हेयहाने तयोर्हेतू इति व्यूहा यथाक्रमम् ॥

चत्वारः शास्त्रमुख्यार्था अध्यायेऽस्मिन् प्रपञ्चिताः ॥ १ ॥

सङ्क्षिप्तसाङ्ख्यसूत्राणामर्थस्यात्र प्रपञ्चनात् ॥

शास्त्रं योगवदेवेदं साङ्ख्यप्रवचनाभिधम् ॥ २ ॥

इति श्रीविज्ञानाचार्यनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य

भाष्ये विषयाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

शास्त्रस्य विषयो निरूपितः । साम्प्रतं पुरुषस्यापरिणामित्वोप-
पादनाय प्रकृतितः सृष्टिप्रक्रियामतिविस्तरेण द्वितीयाध्याये वक्ष्यति ।
तत्रैव प्रधानकार्याणां स्वरूपं विस्तरतो वक्तव्यम् , तेभ्योऽपि पुरुषस्या-
तिस्फुटविवेकाय । अत एव—

विकारं प्रकृतिं चैव पुरुषं च सनातनम् ।

यो यथावद्विजानाति स वितृष्णो विमुच्यते ॥

इति मोक्षधर्मादिषु त्रयाणामेव ज्ञेयत्ववचनम् । तत्रादावचेतना-
याः प्रकृतेर्निष्प्रयोजनस्रष्टृत्वे मुक्तस्यापि बन्धप्रसङ्ग इत्याशयेन जगत्स-
र्जने प्रयोजनमाह—

विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥ १ ॥

कर्तृत्वमिति पूर्वाध्यायशेषसूत्रादनुषज्यते स्वभावतो दुःखबन्धाद्वि-
मुक्तस्य पुरुषस्य प्रतिबिम्बरूपदुःखमोक्षार्थं प्रतिबिम्बसम्बन्धेन दुःखमो-
क्षार्थं वा प्रधानस्य जगत्कर्तृत्वम् । अथवा स्वाऽर्थम् । स्वस्य पारमा-
थिकदुःखमोक्षार्थमित्यर्थः । यद्यपि मोक्षवद्भोगोऽपि सृष्टेः प्रयोजनं, तथा-
पि मुख्यत्वान्मोक्ष एवोक्तः ॥ १ ॥

ननु मोक्षार्थं चेत् सृष्टिस्तर्हि सकृत् सृष्ट्यैव मोक्षसम्भवे पुनः पुनः
सृष्टिर्न स्यादिति, तत्राह—

विरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २ ॥

नैकदा सृष्टेमोक्षः, किन्तु बहुशो जन्ममरणव्याध्यादिविविधदुःखेन
भृशं तप्तस्य । ततश्च प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकख्यात्योत्पन्नपरवैराग्यस्यैव मो-
क्षोत्पत्तिसिद्धेरित्यर्थः ॥ २ ॥

सकृत्सृष्ट्या वैराग्यासिद्धौ हेतुमाह—

न श्रवणमात्रात् तत्सिद्धिरनादिवासनाया
बलवत्त्वात् ॥ ३ ॥

श्रवणमपि बहुजन्मकृतपुण्येन भवति । तत्रापि श्रवणमात्रान्न वैरा-
ग्यसिद्धिः, किन्तु साक्षात्कारात् । साक्षात्कारश्च झटिति न भवति—अ-
नादिमिथ्यावासनाया बलवत्त्वात्, किन्तु योगनिष्ठया । योगे च प्रति-
बन्धबाहुल्यमित्यतो बहुजन्मभिरेव वैराग्यं मोक्षश्च कदाचित् कस्यचि-
देव सिद्ध्यतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

सृष्टिप्रवाहे हेत्वन्तरमाह—

बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम् ॥ ४ ॥

यथा गृहस्थानां प्रत्येकं बहवो भर्तव्या भवन्ति स्त्रीपुत्रादिभेदेन । एवं सत्त्वादिगुणानामपि प्रत्येकमसङ्ख्यपुरुषा विमोचनीया भवन्ति । अतः कियत्पुरुषमोक्षेऽपि पुरुषान्तरमोचनार्थं सृष्टिप्रवाहो घटते, पुरुषाणामोनन्त्यादित्यर्थः । तथा च योगसूत्रम्—“कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्” (सा० पा० २२ सू०) इति ॥ ४ ॥

ननु प्रकृतेरेव स्रष्टृत्वं कथमुच्यते “एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इति श्रुत्या पुरुषस्यापि स्रष्टृत्वसिद्धेरिति, तत्राह—

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः ॥ ५ ॥

प्रकृतौ स्रष्टृत्वस्य वस्तुत्वे च सिद्धे पुरुषस्य स्रष्टृत्वाध्यास एव श्रुतिषु सिद्ध्यति, उपासनायामेव श्रुतेस्तात्पर्यात् । “अजामेका”मित्यादिश्रुत्यन्तरेण प्रकृतेः स्रष्टृत्वसिद्धेः पुंसां कूटस्थचिन्मात्रताबोधकश्रुत्यन्तरविरोधाच्चेत्यर्थः । अयं चाध्यास उपचाररूपो लोके सिद्ध एवास्ति । यथा स्वशक्तिषु योधेषु वर्तमानौ जयपराजयौ राजन्युपचर्येते तथा स्वशक्तौ प्रकृतौ वर्तमानं स्रष्टृत्वादिकं शक्तिमत्सु पुरुषेषूपचर्यते, शक्तिशक्तिमदभेदात् । तदुक्तं कौर्मै—

शक्तिशक्तिमतोर्भेदं पश्यन्ति परमार्थतः ।

अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥ इति ॥

भेदमन्योन्याभावभेदं चाविभागरूपं प्रकृत्यादितत्त्वोपासकाः पश्यन्तीत्यर्थः । तयोश्चोदाहरणम्—“अथात आदेशो नेति नेती”त्यादिश्रुतिः, “आत्मैवेदं सर्वमि”त्यादिश्रुतिश्चेति भावः ॥ ५ ॥

नन्वेवं प्रकृतावपि स्रष्टृत्वं वास्तवमिति कुतोऽवधृतम्, सृष्टेः स्वप्नादितुल्यताया अपि श्रवणादिति, तत्राह—

कार्यतस्तत्सिद्धेः ॥ ६ ॥

कार्याणामर्थक्रियाकारितया वास्तवत्वेन कार्यत एव धर्मिप्राहकप्रमाणेन प्रकृतेर्वास्तवस्रष्टृत्वसिद्धेरित्यर्थः । स्वप्नादितुल्यताश्रुतयस्त्वनित्यतारूपासत्त्वांशमात्रे पुरुषाध्यस्तत्त्वांशे वा बोध्याः, अन्यथा सृष्टिप्रतिपादकश्रुतिविरोधात् । स्वप्नपदार्थानामपि मनःपरिणामत्वेनात्यन्तासत्ताविरहाच्चेति ॥ ६ ॥

ननु प्रकृतेः स्वार्थत्वपक्षे मुक्तपुरुषं प्रत्यपि सा प्रवर्तेत, तत्राह—

चेतनोद्देशान्नियमः कण्टकमोक्षवत् ॥ ७ ॥

चिती संज्ञान इति व्युत्पत्त्या चेतनोऽत्राभिज्ञः । यथैकमेव कण्टकं यश्चेतनोऽभिज्ञस्तस्मादेव मुच्यते, तं प्रत्येव दुःखात्मकं न भवति, अन्यान प्रति तु भवत्येव । तथा प्रकृतिरपि चेतनादभिज्ञात् कृतार्थादेव मुच्यते । तं प्रत्येव दुःखात्मिका न भवति । अन्याननभिज्ञान् प्रति तु दुःखात्मिका भवत्येवेति नियमो व्यवस्थेत्यर्थः । एतेन स्वभावतो बद्धाया अपि प्रकृतेः स्वमोक्षो घटत इत्यतो न मुक्तपुरुषं प्रति प्रवर्तते ॥ ७ ॥

ननु पुरुषे स्रष्टृत्वमध्यस्तमात्रमिति यदुक्तं, तन्न युक्तम् । प्रकृति-संयोगेन पुरुषस्यापि महदादिपरिणामौचित्यात् । दृष्टो हि पृथिव्यादियोगेन काष्ठादेः पृथिव्यादिसदृशः परिणाम इति । तत्राह--

अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिर्नाञ्जस्येनायोदाहवत् ॥ ८ ॥

प्रकृतियोगेऽपि पुरुषस्य न स्रष्टृत्वसिद्धिराञ्जस्येन साक्षात् । तत्र दृष्टान्तोऽयोदाहवत् । यथाऽयसो न दग्धत्वं साक्षादस्ति, किन्तु स्वसंयु-क्ताग्निद्वारकमध्यस्तमेवेत्यर्थः । उक्तदृष्टान्ते तूभयोः परिणामः प्रत्यक्षसि-द्धत्वादिष्यते । सन्दिग्धस्थले त्वेकस्यैव परिणामेनोपपत्तावुभयोः परि-णामकल्पने गौरवम् । अन्यथा जपासंयोगात् स्फटिकस्य रागपरिणा-मापत्तेरिति ॥ ८ ॥

सृष्टेः फलं मोक्ष इति प्रागुक्तम् । इदानीं सृष्टेर्मुख्यं निमित्तकारणमाह-

रागविरागयोर्योगः सृष्टिः ॥ ९ ॥

रागे सृष्टिवैराग्ये च योगः स्वरूपेऽवस्थानम् । मुक्तिरिति यावत् । अथवा चित्तवृत्तिनिरोध इत्यर्थः । तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यां रागः सृ-ष्टिकारणमित्याशयः । तथा च श्रुतिरपि ब्रह्मादिरूपां विविधकर्मगति-मुक्त्वाह--“इति तु कामयमानो योऽकामो न तस्य प्राणा उत्काम-न्ति” इति । रागवैराग्ये अपि प्रकृतिधर्मावेव ॥ ९ ॥

इतः परं सृष्टिप्रक्रियां वक्तुमारभते—

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् ॥ १० ॥

सृष्टिरिति पूर्वसूत्रादनुवर्तते । यद्यप्येतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिश्रुतावादावेव पञ्चभूतानां सृष्टिः श्रूयते, तथापि महदादिक्रमेणैव पञ्चभूतानां सृष्टिरिष्टेत्यर्थः । तेजआदिसृष्टिश्रुतौ गगनवायुसृष्टेरापूरणव-दुक्तश्रुतावप्यादौ महदादिसृष्टिः पूरणीयेति भावः । अत्र च प्रमाणं घट-सृष्टिवदन्तःकरणातिरिक्ताखिलसृष्टेरन्तःकरणवृत्तिपूर्वकत्वानुमानम् ।

किञ्च—

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥

एकादशेन्द्रियाणि शब्दादिपञ्चतन्मात्रं चाहङ्कारस्य कायमित्यर्थः । मयाऽनेन इन्द्रियेण इदं रूपादिकं भोक्तव्यमिदमेव सुखसाधनमित्याद्य-
भिमानादेवादिसर्गेष्विन्द्रियतद्विषयोत्पत्त्याऽहङ्कार इन्द्रियादिहेतुः । लो-
के भोगाभिमानिनैव रागद्वारा भोगोपकरणकरणदर्शनात् । 'रूपरागाद-
भूच्चक्षु'रित्यादिना मोक्षधर्मे हिरण्यगर्भस्य रागादेव समष्टिचक्षुराद्योत्प-
त्तिस्मरणाच्चेति भावः । अतश्च भूतेन्द्रिययोर्मध्ये रागधर्मकं मन एवा-
दावहङ्कारादुत्पद्यत इति विशेषस्तन्मात्रादीनां रागकार्यत्वादिति ॥ १७ ॥

तत्रापि विशेषमाह —

सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ॥ १८ ॥

एकादशानां पूरणमेकादशकं मनः षोडशात्मगणमध्ये सात्त्विकम् । अतस्तद्वैकृतात् सात्त्विकाहङ्काराज्जायत इत्यर्थः । अतश्च राजसाहङ्काराद्विन्द्याणि, तामसाहङ्काराच्च तन्मात्राणीत्यधिगन्तव्यम् ।

वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ।

अहंतत्त्वाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत् ॥

वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ।

तैजसादिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च ॥

तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः ॥

इत्यादिस्मृतिभ्य एव निर्णयात् । अत एव पुराणाद्यनुसारेण कारिकायामप्येतदुक्तम्—

सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ।

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम् ॥ इति ॥

तैजसो-राजसः । उभयं ज्ञानकर्मैन्द्रिये । ननु 'देवतालयश्रुति'रित्यागामिसूत्रे करणानां देवान् वक्ष्यति । तत् कथं कारिकायापि देवानां सात्त्विकाहङ्कारकार्यत्वं नोक्तमिति । उच्यते । समष्टिचक्षुरादिशरीरिणः सूर्यादचेतना एव चक्षुरादिदेवताः श्रूयन्ते । अतश्च व्यष्टिकरणानां समष्टिकरणानि देवतेत्येव पर्यवस्यति । तथा च व्यष्टिसमष्ट्योरेकताऽऽशयेनात्र शास्त्रे देवाः करणेभ्यो न पृथङ्निर्दिश्यन्ते । अतः समष्टीन्द्रियाणि मनोऽपेक्षयाल्पसत्त्वत्वेन राजसाहङ्कारकार्यत्वेनैव निर्दिष्टानि । स्मृतिषु च व्यष्टीन्द्रियापेक्षयाधिकसत्त्वत्वेन सात्त्विकाहङ्कारकार्यतयोक्तानोत्यविरोध इत्यवगन्तव्यम् । तदेवमहङ्कारस्य त्रैविध्यान्महतोऽपि तत्कारणस्य त्रैविध्यं मन्तव्यम् ॥

सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् ॥

इति स्मरणात् । त्रैविध्यं चानयोर्व्यक्तिभेदादंशभेदाद्वेत्यन्य-
देतत् ॥ १८ ॥

एकादशेन्द्रियाणि दर्शयति —

कर्मेन्द्रियवृद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम् ॥ १९ ॥

कर्मेन्द्रियाणि—वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च, ज्ञानेन्द्रियाणि च-
चक्षुःश्रोत्रत्वग्रसनाघ्राणाख्यानि पञ्च । एतैर्दशभिः सहाऽऽन्तरं मन एका-
दशकमेकादशेन्द्रियमित्यर्थः । इन्द्रस्य सङ्घातेऽश्वरस्य करणमिन्द्रियम् ।
तथा चाऽहङ्कारकार्यत्वे सति करणत्वमिन्द्रियत्वमिति ॥ १९ ॥

इन्द्रियाणां भातिकत्वमतं निराकरोति—

आहङ्कारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि ॥ २० ॥

इन्द्रियाणीति शेषः । आहङ्कारिकत्वे च प्रमाणभूता श्रुतिः काललुप्ताऽ-
प्याचार्यावाक्यान्मन्वाद्यखिलस्मृतिभ्यश्चानुमीयते (१) । प्रत्यक्षा श्रुतिः
“अहं बहु स्या” मित्यादिः । ननु ‘अन्नमयं हि सौम्य मनः’ इत्यादिभौतिक-
त्वेऽपि श्रुतिरस्तीति चेन्न । प्रकाशकत्वसाम्येनान्तःकरणोपादानत्व-
स्यैवोचिततयाऽहङ्कारिकत्वश्रुतेरेव मुख्यत्वात् । भूतानामपि हिरण्य-
गर्भसङ्कल्पजन्यतयाऽन्नस्य मनोजन्यत्वाच्च । व्यष्टिर्मानादीनां भू-
तसंस्पृष्टतयैव तिष्ठतां भूतेभ्योऽभिव्यक्तिमात्रेण तु भौतिकश्रुतिर्गौ-
णीति ॥ २० ॥

ननु तथाप्याहङ्कारिकत्वनिर्णयो न घटते, ‘अस्य पुरुषस्याऽग्निं वा
गप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यम्’ इत्यादिश्रुतौ देवतास्विन्द्रियाणां लयक-
थनेन देवतोपादानकत्वस्याप्यवगमात् कारण एव हि कार्यस्य लय-
इत्याशङ्क्याह—

देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्य ॥ २१ ॥

देवतासु या लयश्रुतिः सा नारम्भकस्य, नारम्भकविषयिणीत्यर्थः ।
यथानारम्भकेऽपि भूतले जलविन्दोर्लयदर्शनात् । अनारम्भकेऽपि भूतेष्वा-
त्मनो लयश्रवणाच्च । ‘विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवा-
नुविनश्यती’ (बृह० उप० अ० २ ब्रा० ४ मंत्र० १२) इत्यादिश्रुताविति भावः ॥ २१ ॥

इन्द्रियान्तर्गतं मनो नित्यमिति केचित्, तत् परिहरति—

तदुत्पत्तिश्रुतेर्विनाशदर्शनाच्च ॥ २२ ॥

तेषां सर्वेषामेवेन्द्रियाणामुत्पत्तिरस्ति । ‘एतस्माज्जायते प्राणो मनः

(१) आचारात् स्मृतिं ज्ञात्वा, स्मृतेश्च श्रुतिकल्पनम् । कल्पनमनुमानं
इति पूर्वमीमांसायां प्रथमाध्याये द्वितीयपादे स्पष्टम् ।

सर्वेन्द्रियाणि च' । (मुंडक० उ० द्वि० प्र० मं० ३) । इत्यादिश्रुतेः वृद्धाद्यवस्था-
सु चक्षुरादीनामिव मनसोऽप्यपचयादिना विनाशनिर्णयाच्चेत्यर्थः । तथा
चोक्तम्—'दशकेन निवर्तन्ते मनः सर्वेन्द्रियाणि च' * इति ॥ मनसो नि-
त्यत्ववचनानि च प्रकृत्याख्यबीजपराणीति ॥ २२ ॥

गोलकजातमेवेन्द्रियमिति नास्तिकमतमपाकरोति—

अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥ २३ ॥

इन्द्रियं सर्वमतीन्द्रियं, न तु प्रत्यक्षम् । भ्रान्तानामेव त्वधिष्ठाने गो-
लके तादात्म्येनेन्द्रियमित्यर्थः । अधिष्ठानमित्येव पाठः ॥ २३ ॥

एकमेवेन्द्रियं शक्तिभेदाद्विलक्षणकार्यकारीति नतमपाकरोति—

शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम् ॥ २४ ॥

एकस्यैवेन्द्रियस्य शक्तिभेदस्वीकारेऽपीन्द्रियभेदः सिद्ध्यति । शक्ती-
नामपीन्द्रियत्वात् । अतो नैकत्वमिन्द्रियस्येत्यर्थः ॥ २४ ॥

नन्वेकस्मादहङ्कारान्नानाविधेन्द्रियोत्पत्तिकल्पनायां न्यायविराध-
स्तत्राह—

न कल्पनाविरोधः प्रमाणदृष्टस्य ॥ २५ ॥

सुगमम् ॥ २५ ॥

एकस्यैव मुख्येन्द्रियस्य मनसोऽन्ये दश शक्तिभेदा इत्याह—

उभयात्मकं मनः ॥ २६ ॥

ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकं मन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

उभयात्मकमित्यस्यार्थं स्वयं विवृणोति—

गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत् ॥ २७ ॥

यथैक एव नरः सङ्गवशान्नानात्वं भजते, कामिनीसङ्गात् कामुको
विरक्तसङ्गाद्विरक्तोऽन्यसङ्गाच्चान्यः, एवं मनोऽपि चक्षुरादिसङ्गाच्चक्षुरा-
द्येकीभावेन दर्शनादिवृत्तिविशिष्टतया नाना भवति । तत्र हेतुः—गुणेत्या-
दि । गुणानां सत्त्वादीनां परिणामभेदेषु सामर्थ्यादित्यर्थः । एतच्च
'अन्यत्रमना अभूवं, नाश्रौष' (बृह० १०५०३) मित्यादिश्रुतिसिद्धाच्चक्षुरादी-
नां मनःसंयोगं विना व्यापाराक्षमत्वादनुमीयते ॥ २७ ॥

ज्ञानकर्मेन्द्रिययोर्विषयमाह—

रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥ २८ ॥

अन्नरसानां मलः पुरीषादिः । तथा रूपरसगन्धस्पर्शशब्दा वक्त-
व्यादातव्यगन्तव्यानन्दयितव्योत्सृष्टव्याश्चोभयोरज्ञानकर्मेन्द्रिययोर्दश वि-

षया इत्यर्थः । आनन्दयितव्यं चोपस्थस्योपस्थान्तरं विषय इति ॥ २८ ॥

यस्येन्द्रियस्य येनोपकारेणैतानीन्द्रियाणीत्युच्यते, तदुभयमाह—

द्रष्टृत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम् ॥ २९ ॥

द्रष्टृत्वादिपञ्चकं वक्तृत्वादिपञ्चकं सङ्कल्पयितृत्वं चात्मनः पुरुषस्य दर्शनादिवृत्तौ करणत्वं त्विन्द्रियाणामित्यर्थः । ननु द्रष्टृत्वश्रोतृत्वादिकं कदाचिदनुभवे पर्यवसानात् पुरुषस्याऽविकारिणोऽपि घटताम्, वक्तृत्वादिकं क्रियामात्रम्, तत् कथं कटस्थस्य घटतामिति चेन्न । अयस्कान्तवत् सान्निध्यमात्रेण दर्शनादिवृत्तिकर्तृत्वस्यैवात्र द्रष्टृत्वादि-शब्दार्थत्वात् । यथा हि महाराजः स्वयमव्याप्रियमाणोऽपि सैन्येन करणेन योद्धा भवत्याज्ञामात्रेण प्रेरकत्वात्, तथा कूटस्थोऽपि पुरुषश्चक्षुराद्यखिलकरणैर्द्रष्टा वक्ता सङ्कल्पयिता चेत्येवमादिर्भवति । संयोगाख्यसान्निध्यमात्रेणैव तेषां प्रेरकत्वादयस्कान्तमणिवदिति । कर्तृत्वं चात्र कारकचक्रप्रयोक्तृत्वं, करणत्वं क्रियाहेतुव्यापारवत्त्वं, तत्साधकतमत्वं वा कुठारादिवत् । यत्तु शास्त्रेषु पुरुषे दर्शनादिकर्तृत्वं निषिद्धयते तदनुकूलकृतिमत्त्वं तत्तत्क्रियावत्त्वं वा । तथा चोक्तम्—

अत आत्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ॥

निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ इति ॥

अत एव कारकचक्रप्रयोक्तृताशक्तेरात्मस्वरूपतया द्रष्टृत्ववक्तृत्वादिकमात्मनो नित्यमिति श्रूयते । 'न द्रष्टुर्द्रष्टृविपरिलोपो विद्यते, न वक्तुर्वक्त्रेविपरिलोपो विद्यते' इत्यादिनेति । ननु प्रमाणविभागे प्रत्यक्षादिवृत्तीनामेव करणत्वमुक्तमत्र कथमिन्द्रियस्योच्यत इति चेन्न । अत्र दर्शनादिरूपास्तु चक्षुरादिद्वारकबुद्धिवृत्तिष्वेवेन्द्रियाणां करणत्ववचनात् । तत्र पुरुषनिष्ठे बोधाख्यफले वृत्तीनां करणत्वस्योक्तत्वादिति ॥ २९ ॥

इदानीमन्तःकरणत्रयस्यासाधारणवृत्तीराह—

त्रयाणां स्वालक्षण्यम् ॥ ३० ॥

त्रयाणां महदहङ्कारमनसां स्वालक्षण्यं स्वं स्वं लक्षणमसाधारणी वृत्तिर्येषामिति मध्यमपदलोपी विग्रहः । तस्य भावस्तत्त्वमित्यर्थः । लोके च महतो लक्षणमध्यवसायादिप्रकृष्टगुणवत्त्वम् । अहङ्कृतस्य चात्मन्यविद्यमानगुणारोपः । मनसश्चेदमस्त्वित्यङ्गीकरणमिति । तथा च बुद्धेर्वृत्तिरध्यवसायोऽभिमानोऽहङ्कारस्य सङ्कल्पविकल्पौ मनस इत्यायातम् । सङ्कल्पश्चिकीर्षा । 'सङ्कल्पः कर्ममानस'मित्यनुशासनात् । वि-

कल्पश्च संशयो योगोक्तभ्रमविशेषो वा, न तु विशिष्टज्ञानम्, तस्य बुद्धि-
वृत्तित्वादिति ॥ ३० ॥

त्रयाणां साधारणीं वृत्तिमप्याह —

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ ३१ ॥

प्राणादिरूपाः पञ्च वायुवत् सञ्चारात् वायवो ये प्रसिद्धास्ते सामा-
न्या साधारणी करणस्यान्तःकरणत्रयस्य वृत्तिः परिणामभेदा इत्यर्थः ।
तदेतत् कारिकयोक्तम्—

स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या ।

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ इति (ईश्व०का-२९) ॥

अत्र कश्चित्,—प्राणाद्या वायुविशेषा एव । ते चान्तःकरणवृत्त्या जी-
वनयोनिप्रयत्नरूपया व्याप्रियन्त इति कृत्वा प्राणाद्याः करणवृत्तिरित्यभेद-
निर्देश इत्याह । तन्न । 'न वायुक्रिये पृथगुपदेशा'दिति (अ० २पा-४-सू-२)
वेदान्तसूत्रेण प्राणस्य वायुत्ववायुपरिणामत्वयोः स्फुटं प्रतिषेधादत्रापि
तदेकवाक्यतौचित्यात् । मनोधर्मस्य कामादेः प्राणक्षोभकतया सामाना-
धिकरण्येनैवौचित्याच्च ॥

वायुप्राणयोः पृथगुपदेशश्रुतयस्तु —

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥

इत्याद्या इति ॥ अत एव लिङ्गशरीरमध्ये प्राणानामगणनेऽपि न न्यूनता ।
बुद्धेरेव क्रियाशक्त्या सूत्रात्मप्राणादिनामकत्वादिति । अन्तःकरणपरिणा-
मेऽपि वायुतुल्यसञ्चारविशेषाद् वायुदेवताऽधिष्ठितत्वाच्च वायुव्यवहारो-
पपत्तिरिति ॥ ३१ ॥

वैशेषिकाणामिवास्माकं नायं नियमो यदिन्द्रियवृत्तिः क्रमेणैव भव-
ति, नैकदेत्याह—

क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ॥ ३२ ॥

सुगमम् । जातिसाङ्कर्यस्यास्माकमदोषत्वात् सामग्रीसमवधाने सति
अनेकैरपीन्द्रियैरेकदैकवृत्त्युत्पादने बाधकं नास्तीति भावः । इन्द्रियवृत्ती-
नां विभागश्च कारिकया व्याख्यातः—

शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।

वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥

आलोचनं च पूर्वाचार्यैर्व्याख्यातम्—

अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।

परं पुनस्तथा वस्तुधर्मैर्जात्यादिभिस्तथा ॥ इति ॥

परमुत्तरकालीनं च पुनर्वस्तुधर्मैर्द्रव्यरूपधर्मैस्तथा जात्यादिभिर्ज्ञानं सविकल्पकं तथाऽऽलोचनाख्यं भवतीत्यर्थः । तथा च निर्विकल्पकसविकल्पकरूपं द्विविधमप्यैन्द्रियकं ज्ञानमालोचनसंज्ञमिति लब्धम् । कश्चित्तु निर्विकल्पकं ज्ञानमेवालोचनमिन्द्रियजन्यं च भवति सविकल्पकं तु मनोमात्रजन्यमिति श्लोकार्थमाह । तन्न । योगभाष्ये व्यासदेवैर्विशिष्टज्ञानस्याप्यैन्द्रियकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्, इन्द्रियैर्विशिष्टज्ञाने बाधकाभावाच्च । स एव सूत्रार्थमप्येवं व्याचष्टे—“बाह्येन्द्रियमारभ्यबुद्धिपर्यन्तस्य वृत्तिरुत्सर्गतः क्रमेण भवति । कदाचित् तु व्याघ्रादिदर्शनकाले भयविशेषाद्विद्युलतेव सर्वकरणेष्वेकदैव वृत्तिर्भवतीत्यर्थ इति” । तदप्यसत् । सूत्र इन्द्रियवृत्तीनामेव क्रमिकाक्रमिकत्ववचनात्, न बुद्ध्यहङ्कारवृत्त्योः प्रसङ्गोऽप्यस्ति । किञ्चैकदाऽनेकेन्द्रियवृत्तावेव वादिविप्रतिपत्त्या तन्निर्णयपरत्वमेव सूत्रस्योचितं मनोऽणुत्वप्रतिषेधाय, न तु काकदन्तान्वेषणपरत्वमिति ॥ ३२ ॥

विषङ्कीकृत्य बुद्धीवृत्तीः संसारनिदानताप्रतिपादनार्थमादौ दर्शयति—

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ३३ ॥

क्लिष्टा अक्लिष्टा वा भवन्तु वृत्तयः, पञ्चतय्यः पञ्चप्रकारा एव, नाधिका इत्यर्थः । क्लिष्टा दुःखदाः सांसारिकवृत्तयो, अक्लिष्टाश्च तद्विपरीता योगकालीनवृत्तयः । वृत्तीनां पञ्चप्रकारत्वं पातञ्जलसूत्रेणोक्तम्—(१) “प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः” इति । तत्र प्रमाणवृत्तिरत्राप्युक्ता । विपर्ययस्त्वस्माकं विवेकाग्रह एव, अन्यथाख्यातेनिरास्यत्वात् । विकल्पस्तु विशेषदर्शनकालेऽपि—राहोः शिरः पुरुषस्य चैतन्यमित्यादिज्ञानम् । निद्रा च सुषुप्तिकालीना बुद्धिवृत्तिः । स्मृतिश्च संस्कारजन्यं ज्ञानमिति । एतत् सर्वं पातञ्जले सूत्रितम् ॥ ३३ ॥

या एता बुद्धिवृत्तय उक्ता एतदौपाधिक्येव पुरुषस्यान्यरूपता न स्वतः, एतन्नवृत्तौ च पुरुषः स्वरूपेऽवस्थितो भवतीत्यनयापि दिशा पुरुषस्य स्वरूपं परिचाययति—

तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः ॥ ३४ ॥

तासां वृत्तीनां विरामदशायां शान्ततत्प्रतिबिम्बकः स्वस्थो भवति कैवल्य इवान्यदापीत्यर्थः । तथा च योगसूत्रत्रयम् “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” (पा०सू० २) । “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्” (पा०सू० ३) । “वृत्तिसारूप्यमितरत्र” (पा०सू० ४) इति । इदमेव च पुरुषस्य स्वस्थत्वं

(१) समाधिपादे ‘प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः पञ्चवृत्तयः इति सूत्रादारभ्य ‘प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि १ । ७ । विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपपतिष्ठम् । ८ । ९ । १० । ११ इत्यादियोगसूत्रेषु ।

यदुपाधिवृत्तेः प्रतिबिम्बस्य निवृत्तिरिति । एतादृशी चावस्था पुरुषस्य चासिष्टे दृष्टान्तेन प्रदर्शिता । यथा—

अनात्ताखिलशैलादिप्रतिबिम्बे हि यादृशी ।

स्याद्वर्पणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥

अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसम्भ्रमे ।

स्यात् तादृशी केवलता स्थिते द्रष्टव्यविक्षणे ॥ इति ॥ ३४ ॥

एतदेव दृष्टान्तेन विवृणोति—

कुसुमवच्च मणिः ॥ ३५ ॥

चकारो हेतौ । कुसुमेनेव मणिरित्यर्थः । यथा जपाकुसुमेन स्फटिकमणी रक्तोऽ(१)च्छोऽस्वस्थो भवति, तन्निवृत्तौ च रागशून्यः स्वस्थो भवति तद्वदिति । तदेतदुक्तं कौर्मे—

यथा संलक्ष्यते रक्तः केवलः स्फटिको जनैः ।

रञ्जकाद्युपधानेन तद्वत् परमपूरुषः ॥ इति ॥ ३५ ॥

ननु कस्य प्रयत्नेन करणजातं प्रवर्त्तताम्, पुरुषस्य कूटस्थत्वादी-
श्वरस्य च प्रतिषिद्धत्वादिति, तत्राह—

पुरुषार्थं करणोद्भवोऽप्यदृष्टोल्लासात् ॥ ३६ ॥

प्रधानप्रवृत्तिवत् पुरुषार्थं करणोद्भवः । करणानां प्रवृत्तिरपि पुरुषस्यादृष्टाभिव्यक्तेरेव भवतीत्यर्थः । अदृष्टं चोपाधेरेव ॥ ३६ ॥

परार्थं स्वतः प्रवृत्तौ दृष्टान्तमाह—

धेनुवद्वत्साय ॥ ३७ ॥

यथा वत्साय धेनुः स्वयमेव क्षीरं स्रवति, नान्यं यत्नमपेक्षते, तथैव स्वामिनः पुरुषस्य कृते स्वयमेव करणानि प्रवर्त्तन्त इत्यर्थः । दृश्यते च सुषुप्तात् स्वयमेव बुद्धेरुत्थानमिति । एतदेव कारिकयाप्युक्तम्—

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वृत्तिम् ।

पुरुषार्थं एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम् ॥ इति ॥ ३७ ॥

बाह्याभ्यन्तरैर्मिलित्वा कियन्ति करणानीत्याकाङ्क्षायामाह—

करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात् ॥ ३८ ॥

अन्तःकरणत्रयं दश बाह्यकरणानि मिलित्वा त्रयोदश । तेष्वपि व्यक्तिभेदेनानन्त्यं प्रतिपादयितुं अवधमित्युक्तम् । बुद्धिरेव मुख्यं करण-

(१) अस्वस्थ इतिपाठे स्वनिष्ठस्वाभाविक धमवान् न भवतीत्यर्थः ।

मित्याशयेनोक्तम्—‘अवान्तरभेदादिति, एकस्यैव बुद्ध्याख्यकरणस्य करणानामनेकत्वादित्यर्थः ॥ ३८ ॥

ननु बुद्धिरेव पुरुषेऽर्थसमर्पकत्वान्मुख्यं करणम्, अन्येषां च करणत्वं गौणम् । तत्र को गुण इत्याकाङ्क्षायामाह—

इन्द्रियेषु साधकतमत्वगुणयोगात् कुठारवत् ॥ ३९ ॥

इन्द्रियेषु पुरुषार्थसाधकतमत्वरूपः करणस्य बुद्धेर्गुणः परम्परयाऽस्त्यतस्त्रयोदशविधं करणमुपपद्यत इति पूर्वसूत्रेणान्वयः । कुठारवदिति । यथा फलायोगव्यवच्छिन्नतया प्रहारस्यैव छिदायां मुख्यकरणत्वेऽपि प्रकृष्टसाधनत्वगुणयोगात् कुठारस्यापि करणत्वं तथेत्यर्थः । अन्तःकरणस्यैकत्वमभिप्रेत्याहङ्कारस्य गौणकरणत्वमत्र नोक्तम् ॥ ३९ ॥

गौणमुख्यभावे व्यवस्थां विशिष्याह—

द्वयोः प्रधानं मनो लोकवद् भृत्यवर्गेषु ॥ ४० ॥

द्वयोर्बाह्यान्तरयोर्मध्ये मनो बुद्धिरेव प्रधानं मुख्यम् । साक्षात्करणमिति यावत्, पुरुषेऽर्थसमर्पकत्वात् । यथा भृत्यवर्गेषु मध्ये कश्चिदेव लोको राज्ञः प्रधानो भवति, अन्ये च तदुपसर्जनीभूता ग्रामाध्यक्षादयस्तद्वदित्यर्थः । अत्र मनःशब्दो न तृतीयान्तःकरणवाची । वक्ष्यमाणस्याखिलसंस्काराधारत्वस्य बुद्धतिरिक्तेष्वसम्भवात् । सम्भवे वा बुद्धिकल्पनवैयर्थ्यादिति ॥ ४० ॥

बुद्धेः प्रधानत्वे हेतूनाह त्रिभिः सूत्रैः—

अव्यभिचारात् ॥ ४१ ॥

सर्वकरणव्यापकत्वात् फलाव्यभिचाराद्वेत्यर्थः ॥ ४१ ॥

तथा शेषसंस्काराधारत्वात् ॥ ४२ ॥

बुद्धेरेवाखिलसंस्काराधारता, न तु चक्षुरादेरहङ्कारमनसोर्वा पूर्वदृष्टश्रुताद्यर्थानामन्धवधिरादिभिः स्मरणानुपपत्तेः । तत्त्वज्ञानेनाऽहङ्कारमनसोर्लयेऽपि स्मरणदर्शनाच्च । अतोऽशेषसंस्काराधारतयापि बुद्धेरेव सर्वेभ्यः प्रधानत्वमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

स्मृत्यानुमानाच्च ॥ ४३ ॥

स्मृत्या चिन्तनरूपया वृत्त्या प्राधान्याऽनुमानाच्चेत्यर्थः । चिन्तावृत्तिर्हि ध्यानाख्या सर्ववृत्तिभ्यः श्रेष्ठा । तदाश्रयतया च चिन्तापरनाम्नी बुद्धिरेव श्रेष्ठाऽन्यवृत्तिकरणेभ्य इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

ननु चिन्तावृत्तिः पुरुषस्यैवास्तु, तत्राह—

सम्भवेन्न स्वतः ॥ ४४ ॥

स्वतः पुरुषस्य स्मृतिर्न सम्भवेत् । कूटस्थत्वादित्यर्थः । इत्थं वा-
व्याख्येयम् । नन्वेवं बुद्धिरेव करणमस्तु कृतमवान्तरकरणैरित्याशङ्का-
यामाह—सम्भवेन्न स्वत इति । चक्षुरादिद्वारतां विनाऽखिलव्यापारेषु
बुद्धेः स्वतः करणत्वं न सम्भवेदन्धादेरपि रूपादिदर्शनापत्तेरित्यर्थः ॥४४॥

नन्वेवं बुद्धेरेव प्राधान्ये कथं मनस उभयात्मकत्वं प्रागुक्तं, तत्राह—

आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात् ॥ ४५ ॥

क्रियाविशेषं प्रति करणानामापेक्षिको गुणप्रधानभावः । चक्षुरादि-
व्यापारेषु मनः प्रधानं, मनोव्यापारे चाहङ्कारोऽहङ्कारव्यापारे च बुद्धिः
प्रधानम् ॥ ४५ ॥

नन्वस्य पुरुषस्येयं बुद्धिरेव करणं, न बुद्ध्यन्तरमित्येवं व्यवस्था
किन्निमित्तिकेत्याकाङ्क्षायामाह—

तत्कर्माज्जितत्वात् तदर्थमभिचेष्टा लोकवत् ॥ ४६ ॥

तत्पुरुषीयकर्मजत्वात् करणस्य तत्पुरुषार्थमभिचेष्टा सर्वव्यापारो
भवति लोकवत् । यथा लोके येन पुरुषेण क्रयादिकर्मणाऽज्जितो यः कुं-
ठारादिस्तत्पुरुषार्थमेव तस्य छिदादिव्यापार इत्यर्थः । अतः करण-
व्यवस्थेति भावः । यद्यपि कूटस्थतया पुरुषे कर्म नास्ति, तथापि भोग-
साधनतया पुरुषस्वामिकत्वेन राज्ञो जयादिवदेव पुरुषस्य कर्मोच्यते ।
ननु कर्मण एव तत्पुरुषीयत्वे किं नियामकमिति चेत्, तथाविधं कर्मा-
न्तरमेव । अनादित्वात् नानवस्था दोषायेति । यत्तु कश्चिद्विवेकी
वदति,—बुद्धिप्रतिबिम्बितपुरुषस्य कर्मेति । तत्र । योगभाष्येऽस्मदुक्त-
प्रकारस्यैवोक्तत्वेनान्यप्रकारस्याप्रामाणिकत्वात्, प्रतिबिम्बस्यावस्तु-
त्वेन कर्माद्यसम्भवाच्च । अन्यथा प्रतिबिम्बस्य कर्मतद्भोगाद्यङ्गीकारे
बिम्बत्वाभिमतपुरुषकल्पनावैयर्थ्यस्य पूर्वं प्रतिपादितत्वादिति ॥ ४६ ॥

बुद्धेः प्राधान्यं प्रकटोक्तुमुपसंहरति—

समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्लोकवत् ॥ ४७ ॥

यद्यपि पुरुषार्थत्वेन समान एव सर्वेषां करणानां व्यापारस्तथापि
बुद्धेरेव प्राधान्यं लोकवत् । लोके हि राजार्थकत्वाविशेषेऽपि ग्रामा-
ध्यक्षादिषु मध्ये मन्त्रिण एव प्राधान्यं, तद्वदित्यर्थः । अत एव बुद्धिरेव
महानिति सर्वशास्त्रेषु गीयत इति । वीप्साध्यायसमाप्तौ ॥ ४७ ॥

लिङ्गदेहस्य घटकं यत् सप्तदशसङ्ख्यकम् ।

प्रधानकार्यं तत् सूक्ष्ममत्राध्यायेऽनुवर्णितम् ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानाचार्यनिर्मिते कापिलसांख्यप्रवचनस्य

भाष्ये प्रधानकार्याध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इतः परं प्रधानस्य स्थूलकार्यं महाभूतानि शरीरद्वयं च वक्तव्यम् ।
ततश्च विविधयोगिनित्यादयो ज्ञानसाधनानुष्ठानहेत्वपरवैराग्यार्थम् ।
ततश्च परवैराग्याय ज्ञानसाधनान्यखिलानि वक्तव्यानीति तृतीयारम्भः ॥

अविशेषाद्विशेषारम्भः ॥ १ ॥

नास्ति विशेषः शान्तघोरमूढत्वादिरूपो यत्रेत्यविशेषो भूतसूक्ष्मं
पञ्चतन्मात्राख्यम् । तस्माच्छान्तादिरूपविशेषवत्त्वेन विशेषाणां स्थूलानां
महाभूतानामारम्भ इत्यर्थः । सुखाद्यात्मकता हि शान्तादिरूपा स्थूलभू-
तेष्वेव तारतम्यादिभिरभिव्यज्यते, न सूक्ष्मेषु । तेषां शान्तैकरूपतयैव
योगिष्वभिव्यक्तेरिति ॥ १ ॥

तदेवं पूर्वाध्यायमारभ्य त्रयोविंशतितत्त्वानामुत्पत्तिमुक्त्वा तस्मा-
च्छरीरद्वयोत्पत्तिमाह—

तस्माच्छरीरस्य ॥ २ ॥

तस्मात् त्रयोविंशतितत्त्वात् स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वयस्यारम्भ इत्यर्थः ॥२॥
सम्प्रति त्रयोविंशतितत्त्वे संसारान्यथानुपपत्तिं प्रमाणयति—

तद्बीजात् संसृतिः ॥ ३ ॥

तस्य शरीरस्य बीजात् त्रयोविंशतितत्त्वरूपात् सूक्ष्माद्धेतोः पुरुषस्य
संसृतिर्गतागते भवतः । कूटस्थस्य विभुतया स्वतो गत्याद्यसम्भवा-
दित्यर्थः । त्रयोविंशतितत्त्वेऽवस्थितो हि पुरुषस्तेनैवोपाधिना पूर्वकृतक
र्मभोगार्थं देहादेहं संसरति,

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव तु कायिकम् ॥

इत्यादिस्मृतिभिः पूर्वसर्गायकरणैरेवोत्सर्गतः सर्गान्तरेषूपभोः.....
द्धेः । अत एव ब्रह्मसूत्रमुपसंहरति 'सम्परिष्वक्त' इति ॥ ३ ॥

संसृतेरवधिमप्याह—

आविवेकाच्च प्रवर्त्तनमविशेषाणाम् ॥ ४ ॥

ईश्वरानोश्चरत्वादिविशेषरहितानां सर्वेषामेव पुंसां विवेकपर्यन्तमेव
प्रवर्त्तनं संसृतिरावश्यकी । विवेकोत्तरं च न सेत्यर्थः ॥ ४ ॥

तत्र हेतुमाह—

उपभोगादितरस्य ॥ ५ ॥

इतरस्याविवेकिन एव स्वीयकर्मफलभोगावश्यम्भावादित्यर्थः ॥ ५ ॥
देहसत्त्वेऽपि संसृतिकाले भोगो नास्तीत्याह—

सम्प्रति परिमुक्तो द्वाभ्याम् ॥ ६ ॥

सम्प्रति संसृतिकाले पुरुषो द्वाभ्यां शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्वैः परि-
मुक्तो भवतीत्यर्थः । तदेतत् कारिकयोक्तम्—

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् । इति ॥

भावा-धर्माधर्मवासनादयः ॥ ६ ॥

अतः परं शरीरद्वयं विशिष्य वक्तुमुपक्रमते—

मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७ ॥

स्थूलं मातापितृजं प्रायशो बाहुल्येनायोनिजस्यापि स्थूलशरीरस्य
स्मरणादितरच्च सूक्ष्मशरीरं न तथा, न मातापितृजम् । सर्गाद्युत्पन्नत्वा-
दित्यर्थः । तदुक्तं कारिकया—

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् ।

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥ इति ॥

नियतं नित्यं द्विपरार्थस्थायि गौणनित्यं प्रतिशरीरं लिङ्गोत्पत्तिक-
ल्पने गौरवात् । प्रलये तु तन्नाशः श्रुतिस्मृतिप्रामाण्यादिष्यते ।
गतिकाले भोगाभाववचनमुत्सर्गाभिप्रायेण । कदाचित्तु वायवीयश-
रीरप्रवेशतो गमनकालेऽपि भोगो भवति । अतो यममार्गे दुःखभोगवा-
क्यान्पुपपद्यन्ते ॥ ७ ॥

स्थूलसूक्ष्मशरीरयोर्मध्ये किमुपाधिकः पुरुषस्य द्वन्द्वयोगः ? तदव-
धारयति—

पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८ ॥

पूर्वं सर्गादावुत्पत्तिर्यस्य लिङ्गशरीरस्य तस्यैव, तत्कार्यत्वं सुखदुः-
खकार्यकत्वम् । कुतः ? एकस्य लिङ्गदेहस्यैव सुखदुःखाद्यभोगाद्, न
त्वितरस्य स्थूलशरीरस्य । मृतशरीरे सुखदुःखाद्यभावस्य सर्वसम्मत-
त्वादित्यर्थः ॥ ८ ॥

उक्तस्य सूक्ष्मशरीरस्य स्वरूपमाह—

सप्तदशैकं लिङ्गम् ॥ ९ ॥

सूक्ष्मशरीरमप्याधाराधेयभावेन द्विविधं भवति । तत्र सप्तदश मिलि-
त्वा लिङ्गशरीरम् । तच्च सर्गादौ समष्टिरूपमेकमेव भवतीत्यर्थः । ए-
कादशेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदश । अहङ्कारस्य बुद्ध्या-
वेवान्तर्भावः । चतुर्थसूत्रवक्ष्यमाणप्रमाणादेतान्येव सप्तदश लिङ्गं मन्त-

व्यं, न तु सप्तदशमेकं चेत्यष्टादशतया व्याख्येयम् । उत्तरसूत्रेण व्यक्तिभे-
दस्योपपाद्यतयात्र लिङ्गैकत्व एकशब्दस्य तात्पर्यावधारणाच्च ॥

कर्मात्मा पुरुषो योऽसौ बन्धमोक्षैः प्रयुज्यते ।

स सप्तदशकेनाऽपि राशिना युज्यते च सः ॥

इति मोक्षधर्मादौ लिङ्गशरीरस्य सप्तदशत्वसिद्धेश्च । सप्तदशावयवा अत्र
सन्तीति सप्तदशको राशिरित्यर्थः । राशिशब्देन स्थूलदेहवलिङ्गदेहस्याव-
यवित्वं निराकृतम् । अवयविरूपेण द्रव्यान्तरकल्पनायां गौरवात् । स्थू-
लदेहस्य चावयवित्वमेकतादिप्रत्यक्षानुरोधेन कल्प्यत इति । अत्र च
लिङ्गदेहे बुद्धिरेव प्रधानेत्याशयेन लिङ्गदेहस्य भोगः प्रागुक्तः । प्राणश्चा-
न्तःकरणस्यैव वृत्तिभेदः । अतो लिङ्गदेहे प्राणपञ्चकस्याप्यन्तर्भाव इत्यस्य
सप्तदशावयवकस्य शरीरत्वं स्वयं वक्ष्यति—“लिङ्गशरीरनिमित्तक इति
सनन्दनाचार्य” इति सूत्रेण । अतो भोगायतनत्वमेव मुख्यं शरीरलक्षणम् ।
तदाश्रयतया त्वन्यत्र शरीरत्वमिति पश्चाद् व्यक्तीभविष्यति । “चेष्टेन्द्रि-
यार्थाश्रयः शरीर”मिति तु न्यायेऽपि तस्यैव लक्षणं कृतमिति ॥ ९ ॥

ननु लिङ्गं चेदेकं, तर्हि कथं पुरुषभेदेन विलक्षणा भोगाः स्यु-
स्तत्राह —

व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात् ॥ १० ॥

यद्यपि सर्गादौ हिरण्यगर्भोपाधिरूपमेकमेव लिङ्गं, तथापि तस्य प-
श्चाद् व्यक्तिभेदो व्यक्तिरूपेणांशतो नानात्वमपि भवति । यथेदानीमेकस्य
पितृलिङ्गदेहस्य नानात्वमंशतो भवति पुत्रकन्यादिलिङ्गदेहरूपेण । तत्र
कारणमाह—कर्मविशेषादिति । जीवान्तराणां भोगहेतुकर्मैरित्यर्थः ।
अत्र विशेषवचनात् समष्टिसृष्टिर्जीवानां साधारणैः कर्मभिर्भवतीत्यायात-
म् । अयं च व्यक्तिभेदो मन्वादिष्वप्युक्तः । यथा मनौ समष्टिपुरुषस्य
षडिन्द्रियोत्पत्त्यनन्तरम्,

तेषां त्ववयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसाम् ।

सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ इति ॥

षण्णामिति समस्तलिङ्गशरीरोपलक्षणम् । आत्ममात्रासु चिदंशेषु
संयोज्येत्यर्थः । तथा च तत्रैव वाक्यान्तरम्—

तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्यैस्तैः करणैः सह ।

क्षेत्रज्ञाः समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥ इति ॥ १० ॥

नन्वेवं भोगायतनतया लिङ्गस्यैव शरीरत्वे स्थूले कथं शरीरव्यव-
हारस्तत्राह—

तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः ॥ ११ ॥

यस्य लिङ्गस्य यदधिष्ठानमाश्रयो वक्ष्यमाणभूतपञ्चकं तस्याश्रये षाट्कौशिकदेहे तद्वादो देहवादस्तद्वादात् तस्याधिष्ठानशब्दोक्तस्य देह-
वादादित्यर्थः । लिङ्गसम्बन्धादधिष्ठानस्य देहत्वमधिष्ठानाश्रयत्वाच्च
स्थूलस्य देहत्वमिति पर्यवसितोऽर्थः । अधिष्ठानं च सूक्ष्मं पञ्चभूतात्मकं
वक्ष्यते । तथाच शरीरत्रयं सिद्धम् । यत्तु—

आतिवाहिक एकोऽस्ति देहोऽन्यस्त्वाधिभौतिकः ।

सर्वासां भूतजातीनां ब्रह्मणस्त्वेक एव किम् ॥

इत्यादिशास्त्रेषु शरीरद्वयमेव श्रूयते तल्लिङ्गशरीराधिष्ठानशरीरयोर-
न्योन्यनियतत्वेन सूक्ष्मत्वेन चैकताभिप्रायादिति ॥ ११ ॥

ननु षाट्कौशिकातिरिक्ते लिङ्गशरीराधिष्ठानभूते शरीरान्तरे किं
प्रमाणमित्याकाङ्क्षायामाह—

न स्वातन्त्र्यात् तदृते छायावचित्रवच्च ॥ १२ ॥

तल्लिङ्गशरीरं तद्वृतेऽधिष्ठानं विना स्वातन्त्र्यान्न तिष्ठति । यथा
छाया निराधारा न तिष्ठति, यथा वा चित्रमित्यर्थः । तथा च स्थूल-
देहं त्यक्त्वा लोकान्तरगमनाय लिङ्गदेहस्याधारभूतं शरीरान्तरं सिद्ध-
तीति भावः । तस्य च स्वरूपं कारिकायामुक्तम्—

सूक्ष्मां मातापितृजाः सहप्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः ।

सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ इति॥ (३९ ईश्वरकृष्ण)

अत्र तन्मात्रकार्यं मातापितृजशरीरापेक्षया सूक्ष्मं यद् भूतपञ्चकं
यात्रल्लिङ्गस्थायि प्रोक्तं तदेव लिङ्गाधिष्ठानं शरीरमिति लब्धं कारि-
कान्तरेण—

चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया ।

तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम् ॥ इति ॥ (ईश्व०)

विशेषैः स्थूलभूतैः सूक्ष्माख्यैः । स्थूलावान्तरभेदैरिति यावत् । अस्यां
कारिकायां सूक्ष्माख्यानां स्थूलभूतानां लिङ्गशरीराद्भेदावगमेन, 'पूर्वो-
त्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्' (४०) इत्यादिपूर्वोदाहृतकारि-
कायां सूक्ष्मभूतपर्यन्तस्य लिङ्गत्वं नाऽर्थः, किन्तु महदादिरूपं यल्लिङ्गं
तत् स्वाधारसूक्ष्मपर्यन्तं संसरति । तेन सह संसरतीत्यर्थः । नन्वेवं
लिङ्गघटकपदार्थाः कथन्त इति कथमवधार्यमिति चेत् ।

वासनाभूतसूक्ष्मं च कर्मविद्ये तथैव च ।

दशेन्द्रियं मनो बुद्धिरेतल्लिङ्गं विदुर्बुधाः ॥

इति वाशिष्ठादिवाक्येभ्यः । अत्र लिङ्गशरीरप्रतिपादनेनैव पुर्यष्ट-
कमपि व्याख्येयमित्याशयेन बुद्धिधर्माणामपि वासनाकर्मविद्यानां पृथ-

गुपन्यासः । भूतसूक्ष्मं चात्र तन्मात्रा दशेन्द्रियाणि च ज्ञानकर्मेन्द्रियभेदेन पुरद्वयमित्याशयः । यत्तु मायावादिनो लिङ्गशरीरस्य तन्मात्रस्थाने प्राणादिपञ्चकं प्रक्षिपन्ति, पुर्यष्टकं चान्यथा कल्पयन्ति, तदप्रामाणिकमिति ॥ १२ ॥

ननु मूर्तद्रव्यतया चाख्यादेरिव लिङ्गस्याकाशमेवासङ्गेनाधारोऽस्तु, व्यर्थमन्यत्र सङ्गकल्पनमिति । तत्राह—

मूर्तत्वेऽपि न सङ्घातयोगात् तरणिवत् ॥ १३ ॥

मूर्तत्वेऽपि न स्वातन्त्र्यादसङ्गतयाऽवस्थानं प्रकाशरूपत्वेन सूर्यस्येव सङ्घातसङ्गानुमानादित्यर्थः । सूर्यादीनि सर्वाणि तेजांसि पार्थिवद्रव्यसङ्गेनैवावस्थितानि दृश्यन्ते । लिङ्गं च सत्त्वप्रकाशमयमतो भूतसङ्गतमिति ॥ १३ ॥

लिङ्गस्य परिमाणमवधारयति—

अणुपरिमाणं तत् कृतिश्रुतेः ॥ १४ ॥

तल्लिङ्गमणुपरिमाणं परिच्छिन्नं, न त्वत्यन्तमेवाणु । सावयवस्योक्तत्वात् । कुतः ? कृतिश्रुतेः—क्रियाश्रुतेः । “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च” इत्यादिश्रुतेर्विज्ञानाख्यबुद्धिप्रधानतया विज्ञानस्य लिङ्गस्याखिलकर्मश्रवणादित्यर्थः । विभुत्वे सति क्रिया न सम्भवति । श्रुतेरिति पाठस्तु समीचीनः । लिङ्गशरीरस्य च गतिश्रुतिः “तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुक्रामति प्राणमनुक्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुक्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवानुक्रामति” इति । सविज्ञानो बुद्धिसहित एव जायते । सविज्ञानं यथा स्यात् तथा संसरति चेत्यर्थः ॥ १४ ॥

परिच्छिन्नत्वे युक्त्यन्तरमाह—

तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ॥ १५ ॥

तस्य लिङ्गस्यैकदेशतोऽन्नमयत्वश्रुतेर्न विभुत्वं सम्भवतीति । विभुत्वे सति नित्यतापत्तेरित्यर्थः । सा च श्रुतिर्हि “अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाग्” इत्यादिः (छांदो० अ० ६ खण्ड-५-मं० ४) । यद्यपि मनआदीनि न भौतिकानि तथाप्यन्नसंसृष्टसजातीयांशपूरणादन्नमयत्वादिव्यवहारो बोध्यः ॥ १५ ॥

अचेतनानां लिङ्गानां किमर्थं संसृतिर्देहादेहान्तरसञ्चार इत्याशङ्क्यामाह—

पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राजः ॥ १६ ॥

यथा राज्ञः सूपकाराणां पाकशालासु सञ्चारो राजार्थं, तथा लिङ्गशरीराणां संसृतिः पुरुषार्थमित्यर्थः ॥ १६ ॥

लिङ्गशरीरमशेषविशेषतो विचारितम्, इदानीं स्थूलशरीरमपि तथा विचारयति—

पाञ्चभौतिको देहः ॥ १७ ॥

पञ्चानां भूतानां मिलितानां परिणामो देह इत्यर्थः ॥ १७ ॥

मतान्तरमाह—

चातुर्भौतिकमित्येके ॥ १८ ॥

आकाशस्यानारम्भकत्वमभिप्रेत्येदम् ॥ १८ ॥

एकभौतिकमित्यपरे ॥ १९ ॥

पार्थिवमेव शरीरमन्यानि च भूतान्युपष्टम्भकमात्राणीति भावः । अथैकभौतिकमेकैकभौतिकमित्यर्थः । मनुष्यादिशरीरे पार्थिवांशाधिक्येन पार्थिवता सूर्यादिलोकेषु च तेजआद्याधिक्येन तैजसादिता शरीराणां सुवर्णादीनामिवेतीममेव पक्षं पञ्चमाध्यायेऽपि सिद्धान्तयिष्यति ॥ १९ ॥

देहस्य भौतिकत्वेन यत् सिद्ध्यति तदाह—

न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः ॥ २० ॥

भूतेषु पृथक् कृतेषु चैतन्यादर्शनाद्भौतिकस्य देहस्य न स्वाभाविकं चैतन्यं, किन्त्वौपाधिकमित्यर्थः ॥ २० ॥

बाधकान्तरमाह—

प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च ॥ २१ ॥

प्रपञ्चस्य सर्वस्यैव मरणसुषुप्त्याद्यभावश्च देहस्य स्वाभाविकचैतन्ये सति स्यादित्यर्थः । मरणसुषुप्त्यादिकं हि देहस्याऽचेतनता । सा च स्वाभाविकचैतन्ये सति नोपपद्यते । स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वादिति ॥ २१ ॥

प्रत्येकादृष्टेरिति यदुक्तं, तत्राशङ्क्य परिहरति—

मदशक्तिवच्चेत् प्रत्येकपरिदृष्टे सांहत्ये तदुद्भवः ॥ २२ ॥

ननु यथा मादकतया शक्तिः प्रत्येकद्रव्यावृत्तिरपि मिलितद्रव्ये वर्तते, एवं चैतन्यमाप स्यादिति चेत् ? न प्रत्येकपरिदृष्टे सति सांहत्ये तदुद्भवः सम्भवेत् । प्रकृते तु प्रत्येकपरिदृष्टत्वं नास्ति । अतो दृष्टान्ते प्रत्येकं शास्त्रादिभिः सूक्ष्मतया मादकत्वे सिद्धे संहतभावकाले मादकत्वाविर्भावमात्रं सिद्ध्यति । दार्ष्टान्तिके तु प्रत्येकभूतेषु सूक्ष्मतया न केनापि प्रमाणेन चैतन्यं सिद्धमित्यर्थः । ननु समुच्चिते चैतन्यदर्शनेन प्रत्येकभूते सूक्ष्मचैतन्यशक्तिरनुमेयेति चे । अनेकभूतेष्वनेकचैतन्यशक्तिकल्पनायां गौरवेण

लाघवादेकस्यैव नित्यचित्स्वरूपस्य कल्पनौचित्यात् । ननु यथावयवेऽवर्त्तमानमपि परिमाणजलाहरणादिकार्यं घटादौ दृश्यते, एवमेव शरीरे चैतन्यं स्यादिति । मैवम् । भूतगतविशेषगुणानां सजातीयकारणगुणजन्यतया कारणे चैतन्यं विना देहे चैतन्यासम्भवादिति ॥ २२ ॥

पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानामित्युक्तम् । तत्र लिङ्गानां स्थूलदेहसञ्चाराख्यजन्मनो यो यः पुरुषार्थो येन येन व्यापारेण सिद्ध्यति, तदाह सूत्राभ्याम्—

ज्ञानान्मुक्तिः ॥ २३ ॥

लिङ्गसंसृतितो जन्मद्वारा विवेकसाक्षात्कारस्तस्मान्मुक्तिरूपः पुरुषार्थो भवतीत्यर्थः । ज्ञानादिकं च प्रत्ययसर्गतयो कारिकायां परिभाषितम्—

एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तिरुष्टिसिद्ध्याख्यः ॥ इति ॥ (ईश्व०४१)
विपर्ययादयो व्याख्यास्यन्ते । अत्र च स एव बुद्धिसर्गः प्रयोजनयोगेन सूत्रैरुच्यत इति विशेषः ॥ २३ ॥

बन्धो विपर्ययात् ॥ २४ ॥

विपर्ययात् सुखदुःखात्मको बन्धरूपः पुरुषार्थो लिङ्गसंसृतितो भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

ज्ञानविपर्ययाभ्यां मुक्तिबन्धावुक्तौ । तत्रादौ ज्ञानान्मुक्तिं विचारयति—

नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ ॥ २५ ॥

यद्यपि, “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह” इत्यादि श्रूयते । तथाप्यविवेकनिवृत्तौ लोकसिद्धतया ज्ञानस्य नियतकारणत्वाद् अविद्याख्यकर्मणा सह ज्ञानस्य मोक्षजनने समुच्चयो विकल्पो वा नास्तीत्यर्थः । “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः” इत्यादिश्रुतिभ्योऽपि कर्मणो न साक्षान्मोक्षहेतुत्वम् । समुच्चयानुष्ठानं श्रुतिष्वङ्गाङ्गिभावादिभिरभ्युपपद्यत इति ॥ २५ ॥

समुच्चयविकल्पयोरभावे दृष्टान्तमाह—

स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयो-

मुक्तिः पुरुषस्य ॥ २६ ॥

यथा मायिकामायिकाभ्यां स्वप्नजागरपदार्थाभ्यामन्योन्यसहकारिभावेनैकः पुरुषार्थो न सम्भवति । एवमुभयोर्मायिकाऽमायिकयोरनुष्ठितयोः कर्मज्ञानयोः पुरुषस्य मुक्तिरपि न युक्तेत्यर्थः । मायिकत्वं चास-

त्यत्वम् । अस्थिरत्वमिति यावत् । तच्च स्वाप्नेऽर्थेऽस्ति । जाग्रत्पदार्थस्तु स्वाप्नापेक्षया सत्य एव । कूटस्थपुरुषापेक्षयैवास्थिरत्वेनासत्यत्वादतः स्वप्रविलक्षणस्नानादिकार्यकरः । एवं कर्माप्यस्थिरत्वात् प्रकृतिकार्यत्वाच्च मायिकम् । आत्मा तु स्थिरत्वादकार्यत्वाच्चा मायिकः । अतस्तयोरनुष्ठितकर्मज्ञानयोः समानफलदातृत्वमयौक्तिकमिति विलक्षणमेव कार्य युक्तम् ॥ २६ ॥

नन्वेवमप्यात्मोपासनाख्यज्ञानेन सह तत्त्वज्ञानस्य समुच्चयविकल्पो स्यातामुपास्यस्यामायिकत्वादिति, तत्राह—

इतरस्यापि नात्यन्तिकम् ॥ २७ ॥

इतरस्याप्युपास्यस्य नात्यन्तिकममायिकत्वम् । उपास्यात्मन्यध्यस्तपदार्थानामपि प्रवेशादित्यर्थः ॥ २७ ॥

उपासनस्य मायिकत्वं यस्मिन्नंशे तदाह—

सङ्कल्पितेऽप्येवम् ॥ २८ ॥

मनःसङ्कल्पिते-ध्येयांशे, एवमपि-मायिकत्वमपीत्यर्थः । 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रुत्युक्ते ह्युपास्ये प्रपञ्चांशस्य मायिकत्वमेवेति ॥ २८ ॥

तर्ह्युपासनस्य किं फलमित्याकाङ्क्षायामाह—

भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत् ॥ २९ ॥

भावनाख्योपासनानिष्पत्त्या शुद्धस्य निष्पापस्य पुरुषस्य प्रकृतेरिव सर्वमैश्वर्यं भवतीत्यर्थः । प्रकृतिर्यथा सृष्टिस्थितिसंहारं करोति, एवमुपासकस्य बुद्धिसत्त्वमपि प्रकृतिप्रेरणेन सृष्ट्यादिकर्तृ भवतीति ॥ २९ ॥

ज्ञानमेव मांक्षसाधनमिति स्थापितम् । इदानीं ज्ञानसाधनान्याह—

रागोपहृतिर्ध्यानम् ॥ ३० ॥

ज्ञानप्रतिबन्धको यो विषयोपरागश्चित्तस्य तदुपघातहेतुर्ध्यानमित्यर्थः । उपचारेण कार्यकारणयोरभेदनिर्देशः, रागक्षयस्य ध्यानत्वासम्भवात् । अत्र ध्यानशब्देन धारणाध्यानसमाधयो योगोक्तास्त्रय एव ग्राह्याः पातञ्जले योगाङ्गानामष्टानामेव विवेकसाक्षात्कारहेतुत्वश्रवणादिति । एतेषां चावान्तरविशेषास्तत्रैव द्रष्टव्याः । इतराणि च पञ्चाङ्गानि स्वयं वक्ष्यति ॥ ३० ॥

ध्याननिष्पत्त्यैव ज्ञानोत्पत्तिर्नारम्भमात्रेणेत्याशयेन ध्याननिष्पत्तेर्लक्षणमाह—

वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ॥ ३१ ॥

ध्येयातिरिक्तवृत्तिनिरोधरूपेण सम्प्रज्ञातयोगेन तत्सिद्धिर्ध्यानस्य नि-

अपत्तिर्ज्ञानाख्यफलोपधानरूपा भवतीत्यर्थः । अतस्तावत्पर्यन्तमेव ध्यानं कर्त्तव्यमित्याशयः । इतरवृत्तिनिरोधे सत्येव विषयान्तरसञ्चाराख्यप्रति-
बन्धापगमाद्ध्येयसाक्षात्कारो भवतीति कृत्वा योगोऽपि ज्ञाने कारणं,
योगाङ्गध्यानादिवदित्यपि मन्तव्यम् । “अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा
धीरो हर्षशोकौ जहाति” इत्यादिश्रुतिस्मृत्योस्तदवगमादिति ॥ ३१ ॥

ध्यानस्यापि साधनान्याह—

धारणासनस्वकर्मणा तत्तिसद्धिः ॥ ३२ ॥

वक्ष्यमाणेन धारणादित्रयेण ध्यानं भवतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

धारणादित्रयं क्रमात् सूत्रत्रयेण लक्षयति—

निरोधश्छर्दिविधारणाभ्याम् ॥ ३३ ॥

प्राणस्येति प्रसिद्ध्या लभ्यते । “प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य” इति
योगसूत्रे भाष्यकारेण प्राणायामस्य व्याख्यातत्वात् । छर्दिश्च वमनम् ।
विधारणं त्याग इति यावत् । तेन पूरणरेचनयोर्लाभः । विधारणं च
कुम्भकम् । तथाच प्राणस्य पूरणरेचककुम्भकैर्यो निरोधो वशीकरणं, सा
धारणेत्यर्थः । आसनकर्मणोः स्वशब्देन पञ्चाल्लक्षणीयतया सूत्रे परि-
शेषत एव धारणाया लक्ष्यत्वलाभाद्वारणापदं नोपात्तम् । चित्तस्य धार-
णा तु समाधिवद् ध्यानशब्देनैव गृहीतेत्युक्तम् ॥ ३३ ॥

क्रमप्राप्तमासनं लक्षयति—

स्थिरसुखमासनम् ॥ ३४ ॥

यत् स्थिरं सत् सुखसाधनं भवति स्वस्तिकादि, तदासनमि-
त्यर्थः ॥ ३४ ॥

स्वकर्म लक्षयति—

स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम् ॥ ३५ ॥

सुगमम् । तत्र कर्मशब्देन यमनियमयोर्ग्रहणम् । जितेन्द्रियत्वरूपः
प्रत्याहारोऽपि सर्वाश्रमसाधारणतया कर्ममध्ये प्रवेशनीयः । तथा च
पातञ्जलसूत्रे ज्ञानसाधतया प्रोक्तान्यष्टौ योगाङ्गान्यत्राऽपि लब्धानि ।
यथा तत्सूत्रम् । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध-
योऽष्टावङ्गानोति । तेषां च स्वरूपं तत्रैव द्रष्टव्यम् ॥ ३५ ॥

मुख्याधिकारिणो नास्ति बहिरङ्गस्य यमादिपञ्चकस्यापेक्षा, केव-
लाद्वारणाध्यानादित्रयरूपात् संयमादेव ज्ञानं योगश्च भवतीति पातञ्ज-
लसिद्धान्तः । जडभरतादिषु च तथा दृश्यतेऽपि । अतस्तदनुसारेणा-
चार्योऽप्याह—

वैराग्यादभ्यासाच्च ॥ ३६ ॥

केवलाभ्यासाद् ध्यानरूपादेव वैराग्यसहिताज्ज्ञानं तत्साधनयोगश्च
भवत्युत्तमाधिकारिणामित्यर्थः । तदुक्तं गारुडेऽपि—

आसनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः ।

विलम्बजननाः सर्वे विस्तराः परिकीर्तिताः ॥

शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात् ॥ इति ॥

अथवा वैराग्यध्यानाभ्यासावत्र ध्यानस्यैव हेतुतयोक्तौ, चकारश्च
धारणासमुच्चयायेति । तदेवं ज्ञानान्मोक्षो व्याख्यातः ॥ ३६ ॥

अतः परं बन्धो विपर्ययादित्युक्तो बन्धकारणं विपर्ययो व्याख्या-
स्यते । तत्रादौ विपर्ययस्य स्वरूपमाह—

विपर्ययभेदाः पञ्च ॥ ३७ ॥

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च योगोक्ता बन्धहेतुविपर्यय-
स्यावान्तरभेदा इत्यर्थः । तेन शुक्त्यादिज्ञानरूपाणां विपर्ययाणामसङ्गहे-
ऽपि न क्षतिः । तत्राविद्या, अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखा-
त्मख्यातिरिति योगे प्रोक्ता । एवमस्मिताऽपि आत्मानात्मनोरेकताप्रत्ययः,
शरीराद्यतिरिक्त आत्मा नास्तोत्येवंरूपः । अविद्या तु नैवंरूपा । आत्मनः
शरीराशरीरोभयरूपत्वेऽपि शरीरेऽहम्बुद्ध्युपपत्तेः । रागद्वेषौ तु प्रसिद्धा-
वेव । अभिनिवेशश्च मरणादित्रास इति । रागादीनां विपर्ययकार्यतया
विपर्ययत्वम् ॥ ३७ ॥

विपर्ययस्य स्वरूपमुक्त्वा तत्कारणस्याशक्तेरपि स्वरूपमाह—

अशक्तिरष्टाविंशतिधा तु ॥ ३८ ॥

सुगमम् । एतदपि कारिकया व्याख्यातम्—

एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा ।

सप्तदश वधा बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम् ॥ इति ॥

बाधिर्यं कुष्ठितान्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा ।

मूकता कौण्यपङ्गुत्वे क्लैव्योदावर्तमुग्धताः ॥

इत्येकादशेन्द्रियाणामेकादशाऽशक्तयः स्वतश्च बुद्धेः सप्तदशाऽशक्तयः ।
यथा वक्ष्यमाणानां नवतुष्टीनां विघाता नव, तथा वक्ष्यमाणानामष्टसिद्धी-
नां च विघाता अष्टाविति मिलित्वा चेमाः स्वतः परतश्चाष्टाविंशतिर्बुद्धे-
रशक्तय इत्यर्थः । तु-शब्द एषां विशेषप्रसिद्धिव्यापनार्थः ॥ ३८ ॥

ययोर्विघाते बुद्धेरशक्ती ते तुष्टिसिद्धी सूत्रद्वयेनाह—

तुष्टिर्नवधा ॥ ३९ ॥

स्वयमेव नवधात्वं वक्ष्यति ॥ ३९ ॥

सिद्धिरष्टधा ॥ ४० ॥

एतदपि स्वयं वक्ष्यति ॥ ४० ॥

उक्तानां विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धीनां विशेषजिज्ञासायां क्रमेण सूत्रच-
तुष्टयं प्रवर्तते—

अवान्तरभेदाः पूर्ववत् ॥ ४१ ॥

विपर्ययस्यावान्तरभेदा ये सामान्यतः पञ्चोक्तास्ते पूर्ववत् पूर्वाचा-
र्यैर्यथोक्तास्तथैव विशिष्य अवधार्याः । विस्तरभयान्नेहोच्यन्त इत्यर्थः ।
ते चाविद्यादयो मयापि सामान्यत एव व्याख्याताः पञ्चेति । विशेषतस्तु
द्राष्टृभेदाः । तदुक्तं कारिकायाम्—

भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य दशविधो महामोहः ।

तामिस्रोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ इति ॥

अस्यायमर्थः । अष्टस्वव्यक्तमहदङ्कारपञ्चतन्मात्रेषु प्रकृतिष्वनात्म-
स्वात्मबुद्धिरविद्या तमोऽष्टधा भवति । कार्यकारणाभेदेन केवलविकृति-
ष्वान्तरात्मबुद्धेरप्यन्तर्भावः । एवमविद्याया विषयभेदेनाष्टविधत्वात् तत्स-
मानविषयकस्यास्मिताख्यस्य मोहस्याष्टविधत्वम् । दिव्याऽदिव्यभेदेन
शब्दादीनां विषयाणां दशत्वात् तद्विषयको रागाख्यो महामोहो दश-
वधः । अविद्यास्मितयोरष्टौ ये विषया ये रागस्य दश विषयास्तद्विद्या-
तकेष्वष्टादशस्वष्टादशधा तामिस्राख्यो द्वेषः । एवं तेषामष्टादशानां वि-
नाशादिदर्शनादष्टादशधान्धतामिस्राख्योऽभिनिवेशो भयमिति । एतेषां च
तमआदिसंज्ञा तद्धेतुत्वादिति ॥ ४१ ॥

एवमितरस्याः ॥ ४२ ॥

एवं पूर्ववदेवेतरस्या अशक्तेरप्यवान्तरभेदा अष्टाविंशतिविशेषतोऽव-
गन्तव्या इत्यर्थः । अशक्तिरष्टाविंशतिधेत्येतस्मिन्नेव सूत्रेऽष्टाविंशतिधात्वं
मया व्याख्यातम् ॥ ४२ ॥

आध्यामिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३ ॥

इदं सूत्रं कारिकया व्याख्यातम्—

आध्यात्मिक्याश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः ।

बाह्या विषयोपरमात् पञ्च नव तुष्टयोऽभिहिताः ॥ इति ॥

अस्यायमर्थः । आत्मानं तुष्टिमतः सङ्घातमधिकृत्य वर्तन्त इत्या-
ध्यात्मिक्यस्तुष्टयश्चतस्रः । तत्र प्रकृताख्या तुष्टिर्यथा । साक्षात्कारपर्यन्तः
परिणामः सर्वोऽपि प्रकृतेरेव । तं च प्रकृतिरेव करोत्यहं तु कूटस्थः पूर्ण

इत्यात्मभावनात् परितोषः । इयं तुष्टिरम्भ इत्युच्यते । ततश्च प्रव्रज्योपादानेन या तुष्टिः सोपादानाऽऽख्या सलिलमित्युच्यते । ततश्च प्रव्रज्यायां बहुकालं समाध्यऽनुष्ठानेन या तुष्टिः सा कालाख्या तुष्टिरोघ इत्युच्यते । ततश्च प्रज्ञानपरमकाष्ठारूपे धर्ममेघसमाधौ सति या तुष्टिः सा भाग्याख्या वृष्टिरित्युच्यत इति चतस्र आध्यात्मिक्यः । बाह्याः पञ्च तुष्टयो बाह्यविषयेषु पञ्चसु शब्दादिष्वर्जनरक्षणक्षयभोगहिसादिदोषनिमित्तोपरमाज्ञायन्ते । ताश्च तुष्टयो यथाक्रमं पारं सुपारं पारपारमनुत्तमाम्भ उत्तमाम्भ इति परिभाषिता इति । कश्चित्त्विमां कारिकामन्यथा व्याख्यातवान् । तद्यथा । विवेकसाक्षात्कारोऽपि प्रकृतिपरिणाम एवेत्यलं ध्यानाभ्यासेनेत्येवं दृष्ट्या या ध्यानादिनिवृत्तौ तुष्टिः सा प्रकृत्याख्या । प्रव्रज्योपादानेनैव मोक्षो भविष्यति, किं ध्यानादिनेति या तुष्टिः सोपादानाख्या । कृतसंन्यासस्यापि कालेनैव मोक्षो भविष्यत्यलमुद्वेगेनेति या तुष्टिः सा कालाख्या । भाग्यादेव मोक्षो भविष्यति, न मोक्षशास्त्रोक्तसाधनैः एवं कुतर्कं या तुष्टिः सा भाग्याख्येत्यादिरर्थ इति । तन्न । तद्व्याख्याततुष्टीनामभावस्य ज्ञानाद्यनुकूलत्वेनाशक्तिपरिभाषानौचित्यादिति ॥ ४३ ॥

ऊहादिभिः सिद्धिः ॥ ४४ ॥

ऊहादिभेदैः सिद्धिरष्टधा भवतीत्यर्थः । इदमपि सूत्रं कारिकया व्याख्यातम्—

ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः ।

दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः ॥ इति ॥

अस्यायमर्थः । अत्राध्यात्मिकादिदुःखत्रयप्रतियोगिकत्वात् त्रयो दुःखविघाता मुख्यसिद्धयः । इतरास्तु तत्साधनत्वाद् गौण्यः सिद्धयः । तत्रोहो यथा । उपदेशादिकं विनैव प्राग्भवीयाभ्यासवशात् तत्त्वस्य स्वयमूहनमिति । शब्दस्तु यथा । अन्यदीयपाठमाकर्ष्य स्वयं वा शास्त्रमाकलय्य यज्ज्ञानं जायते तदिति । अध्ययनं च यथा । शिष्याचार्यभावेन शास्त्राध्ययनाज्ज्ञानमिति । सुहृत्प्राप्तिर्यथा । स्वयमुपदेशार्थं गृहागतात् परमकारुणिकाज्ज्ञानलाभ इति । दानं च यथा । धनादिदानेन परितोषिताज्ज्ञानलाभ इति । एषु च पूर्वस्त्रिविध ऊहशब्दाध्ययनरूपो मुख्यसिद्धेरङ्कुश आकर्षकः । सुहृत्प्राप्तिदानयोरूहादित्रयापेक्षया मन्दसाधनत्वप्रतिपादनायेदमुक्तम् । कश्चित्त्वेतासामष्टसिद्धीनामङ्कुशो निवारकः पूर्वस्त्रिविधो विपर्ययाशक्तिनुष्टिरूपो भवति बन्धकत्वादिति व्याचष्टे, तन्न । तुष्ट्यभावस्याशक्तितया बाधिर्यादिवत् सिद्धिविरोधितालाभेन तुष्ट्यनुष्ट्योरुभयोः सिद्धिविरोधित्वासम्भवात् ॥ ४४ ॥

ननूहादिभिरेव कथं सिद्धिरुच्यते । मन्त्रतपःसमाध्यादिभिरप्यणिमा-
द्यष्टसिद्धेः सर्वशास्त्रसिद्धत्वादिति, तत्राह—

नेतरादितरहानेन विना ॥ ४५ ॥

इतरादूहनादिपञ्चकभिन्नात् तपआदेस्तात्त्विकी न सिद्धिः । कुतः ?
इतरहानेन विना । यतः सा सिद्धिरितरस्य विपर्ययस्य हानं विनैव भवत्यतः
संसारापरिपन्थित्वात् सा सिद्ध्याभास एव, न तु तात्त्विकी सिद्धिरि-
त्यर्थः । तथाचोक्तं योगसूत्रेण “ते समाधायुपसर्गं व्युत्थाने सिद्धयः”
(वि० पा० सू० ३७) इति । तदेवं ज्ञानान्मुक्तिरित्यारभ्य विस्तरतो बुद्धिगुण-
रूपः प्रत्ययसर्गः सकार्यबन्धो मोक्षरूपपुरुषार्थेन सहोक्तः । एतौ च बुद्धि-
तद्गुणरूपौ सर्गौ प्रवाहरूपेणान्योन्यहेतू बीजाङ्कुरवत् । तथा च
कारिका—

न विना भावैलिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनिवृत्तिः ।

लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥ इति ॥

भावो वासनारूपा बुद्धिर्ज्ञानादिगुणा लिङ्गं महत्तत्त्वं बुद्धिरिति । स-
मष्टिसर्गः प्रत्ययसर्गश्च समाप्तः ॥ ४५ ॥

साम्प्रतं व्यक्तिभेदः कर्मविशेषादिति संक्षेपादुक्ता व्यष्टिसृष्टिविस्तर-
तः प्रतिपाद्यते—

दैवादिप्रभेदा ॥ ४६ ॥

दैवादिः प्रभेदोऽवान्तरभेदो यस्याः सा तथा सृष्टिरिति शेषः । तदे-
तत् कारिकया व्याख्यातम्—

अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति ।

मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ इति ॥

ब्राह्मप्राजापत्येन्द्रपैत्रगान्धर्वयाक्षराक्षसपैशाचा इत्यष्टविधो दैवः स-
र्गः । पशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरा इति तैर्यग्योनः पञ्चविधः । मानुष्यस-
र्गश्चैकप्रकार इति । भौतिको भूतानां व्यष्टिप्राणिनां विराजः सकाशात्
सर्ग इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

अवान्तरसृष्टेरप्युक्तायाः पुरुषार्थत्वमाह—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात् ॥ ४७ ॥

चतुर्मुखमारभ्य स्थावरान्ता व्यष्टिसृष्टिरपि विराट्सृष्टिवदेव पुरु-
षार्था भवति । तत्तत्पुरुषाणां विवेकख्यातिपर्यन्तमित्यर्थः ॥ ४७ ॥

व्यष्टिसृष्टावपि विभागमाह सूत्रत्रयेण—

उर्ध्वं सत्त्वविशाला ॥ ४८ ॥

ऊर्ध्वं भूर्लोकौकादुपरि सृष्टिः सत्त्वाधिका भवतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥

तमोविशाला मूलतः ॥ ४९ ॥

मूलतो भूर्लोकौकादध इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

मध्ये रजोविशाला ॥ ५० ॥

मध्ये भूर्लोके इत्यर्थः ॥ ५० ॥

नन्वेकस्या एव प्रकृतेः केन निमित्तेन सत्त्वादिविशालतया विचित्राः
सृष्टय इत्याकाङ्क्षायामाह—

कर्मवैचित्र्यात् प्रधानचेष्टा गर्भदासवत् ॥ ५१ ॥

विचित्रकर्मनिमित्तादेव यथोक्ता प्रधानस्य चेष्टा कार्यवैचित्र्यरूपा
भवति वैचित्र्ये दृष्टान्तो गर्भदासवदिति । यथा गर्भावस्थामारभ्य यो
दासस्तस्य भृत्यवासनापाटवेन नानाप्रकारा चेष्टा परिचर्या स्वाम्भर्थे
भवति, तद्वदित्यर्थः ॥ ५१ ॥

ननु चेदूर्ध्वं सत्त्वविशाला सृष्टिरस्ति तर्हि तत एव कृतार्थत्वात्
पुरुषस्य किं मोक्षेणेति, तत्राह—

आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्वेयः ॥ ५२ ॥

तत्राप्यूर्ध्वगतावपि सत्यामावृत्तिरस्त्यत उत्तरोत्तरयोनियोगादधो-
ऽधोयोजिज्मनः सोऽपि लोको हेय इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

समानं जरामरणादिजं दुःखम् ॥ ५३ ॥

किञ्च ऊर्ध्वाधोगतानां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषामेव जरामर-
णादिजं दुःखं साधारणमतोऽपि हेय इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

किं बहुना कारणे लयादपि न कृतकृत्यतेत्याह—

न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात् ॥ ५४ ॥

विवेकज्ञानाभावे यदा महदादिषु वैराग्यं प्रकृत्युपासनया भवति,
तदा प्रकृतौ लयो भवति, 'वैराग्यात् प्रकृतिलय' इति वचनात् । तस्मात्
कारणलयादपि न कृतकृत्यतास्त, मग्नवदुत्थानात् । यथा जले मग्नः
पुरुषः पुनरुत्तिष्ठति, एवमेव प्रकृतिलीनाः पुरुषा ईश्वरभावेन पुनरावि-
र्भवन्ति । संस्कारादेरक्षयेण पुनरागामिव्यक्तेर्विवेकख्यातिं विना दोष-
दाहानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ ५४ ॥

ननु कारणं केनाऽपि न कार्यतेऽतः स्वतन्त्रा कथं स्वापासकस्य
दुःखनिदानमुत्थानं पुनः करोति, तत्राह—

अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात् ॥ ५५ ॥

प्रकृतेरकार्यत्वेऽप्यप्रैर्यत्वेऽप्यन्येच्छानधीनत्वेऽपि, तद्योगः-पुनरुत्थानौचित्यं तल्लीनस्य । कुतः ? पारवश्यात्-पुरुषार्थतन्त्रत्वात् । विवेकख्यातिरूपपुरुषार्थवशेन प्रकृत्या पुनरुत्थाप्यते स्वलीन इत्यर्थः । पुरुषार्थादयश्च प्रकृतेर्न प्रेरकाः किन्तु प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रवृत्तौ निमित्तानीति न स्वातन्त्र्यक्षतिः । तथा च योगसूत्रम् “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्” इति । वरणभेदः-प्रतिबन्धनिवृत्तिः ॥ ५५ ॥

प्रकृतिलयात् पुरुषस्योत्थाने प्रमाणमप्याह--

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता ॥ ५६ ॥

स हि पूर्वसर्गे कारणलीनः सर्गान्तरे सर्ववित् सर्वकर्त्तेश्वर आदिपुरुषो भवति । प्रकृतिलये तस्यैव प्रकृतिपदप्राप्त्यौचित्यात् । तदेव “सक्तः सह कर्मणा” इति, “लिङ्गं मनो यत्र निषिक्तमस्य” इत्यादि श्रुतेरित्यर्थः ॥ ५६ ॥

नन्वेवमीश्वरप्रतिषेधानुपपत्तिस्तत्राह—

ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७ ॥

प्रकृतिलीनस्य जन्येश्वरस्य सिद्धिः, “य सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः” इत्यादि (मुंड० प्रभु० प्र० ख० मं० ९) श्रुतिभ्यः सर्वसम्मतैव । नित्येश्वरस्यैव विवादास्पदत्वादित्यर्थः । सूत्रद्वयमिदं व्याख्याय पारवश्यमपि प्रतिपादयति ‘स हीति’ सूत्रेण । स हि परः पुरुषसामान्यं सर्वज्ञानशक्तिमत् सर्वकर्तृताशक्तिमच्च । अयस्कान्तवत् सन्निधिमन्त्रेण प्रेरकत्वादित्यर्थः । तदा चासमाप्तार्थपुरुषसन्निध्यात् तदर्थमन्येच्छाऽनधीनाया अपि प्रकृतेः प्रवृत्तिरावश्यकीति ॥

नन्वेवमीश्वरप्रतिषेधविरोधस्तत्राह—ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ सान्निध्यमन्त्रेणेश्वरस्य सिद्धिस्तु श्रुतिस्मृतिषु सर्वसम्मतैत्यर्थः ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विभुरश्नुते ॥

सृजते च गुणान् सर्वान् क्षेत्रज्ञस्त्वनुपश्यति ।

गुणान् विक्रियते सर्वानुदासीनवदीश्वरः ॥

इत्यादिश्रुतिस्मृतयश्चैतादृशेश्वरे प्रमाणमिति ॥ ५७ ॥

द्वितीयाध्यायादिमारभ्यैतावत्पर्यन्तं सूत्रव्यूहैः प्रधानसृष्टिः समापिता । इतः परं मोक्षोपपत्त्यर्थं प्रधानसृष्टेर्ज्ञानिपुरुषं प्रत्यस्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तलयाख्या वक्तव्या । तदुपपत्त्यर्थमादौ प्रधानसृष्टेः प्रयोजनं द्वितीयाध्यायस्यादिसूत्रे दिङ्मात्रेणोक्तं विस्तरतः प्रतिपादयति —

प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वादुषद्-

कुङ्कुमवहनवत् ॥ ५८ ॥

प्रधानस्य स्वत एव सृष्टिर्यद्यपि तथापि परार्थमन्यस्य भोगाऽपवर्गा-
र्थम् । यथोष्यस्य कुङ्कुमवहनं स्वाम्यर्थम् । कुतः ? अभोक्तृत्वादचेतनत्वेन
भोगापवर्गासम्भवादित्यर्थः । ननु विमुक्तमाक्षार्थं स्वार्थं वेत्यनेन स्वार्था-
पि सृष्टिरुक्तेति चेत् । सत्यम् । तथापि पुरुषार्थतां विना स्वार्थताऽपि न
सिद्ध्यति । स्वार्थो हि प्रधानस्य कृतभोगापवर्गात् पुरुषादात्मविमोक्षण-
मिति । ननु भृत्यतुल्या चेत् प्रकृतिस्तर्हि कथं स्वामिनो दुःखार्थमपि प्रव-
र्तत इति चेन्न । सुखार्थप्रवृत्त्यैव नान्तरीयकदुःखसम्भवाद् दुष्टभृत्य-
तुल्यत्वाद्धेति ॥ ५८ ॥

ननु प्रधानस्याचेतनस्य स्वतः स्रष्टृत्वमेव नोपपद्यते रथादेः परप्रय-
त्नेनैव प्रवृत्तिदर्शनादिति, तत्राह -

अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ॥ ५९ ॥

यथा क्षीरं पुरुषप्रयत्ननैरपेक्ष्येण स्वयमेव दधिरूपेण परिणमते । एवमचे-
तनत्वेऽपि परप्रयत्नं विनापि महद्दधिरूपपरिणामः प्रधानस्य भवतीत्यर्थः ।
'धेनुवद्वत्साये'त्यनेन सूत्रेणास्य न पौनरुक्त्यम् । तत्र करणप्रवृत्तेरेव विचा-
रितत्वात् धेनूनां चेतनत्वाच्चेति ॥ ५९ ॥

दृष्टान्तान्तरप्रदर्शनपूर्वकमुक्तार्थहेतुमाह -

कर्मवद् दृष्टेर्वा कालादेः ॥ ६० ॥

कालादेः कर्मवद्वा स्वतः प्रधानस्य चेष्टितं सिद्ध्यति, दृष्टत्वात् ।
अथैको गच्छति (१) ऋतुरितरश्च प्रवर्तत इत्यादिरूपं कालादिकर्म स्वत
एव भवत्येवं प्रधानस्यापि चेष्टा स्यात् । कल्पनाया दृष्टानुसारित्वादि-
त्यर्थः ॥ ६० ॥

ननु तथापि ममेदं भोगादिसाधनमिति प्रतिसन्धानाभावान्मूढा-

(१) अत्रायमभिसंधिः-यथैकस्य सूर्यस्य गतिविशेषमनुरुद्ध्य वसंत-
ग्रीष्मादिषड्ऋतवः श्रुतिषु प्रतिपादिताः, न खलु वस्तुतः कस्यापि वसं-
तरूपस्यतर्तोनांशे ग्रीष्मस्य च प्रादुर्भावः । किंतु आदित्य एव सर्वं कार-
णम् । एतदेव शतपथब्राह्मणे स्पष्टं प्रतिपादितम्, सा चेयम् श्रुतिः-“आ-
दित्यो वा सर्वं ऋतवः यदोदेति तदा वसंतः, यदा संगवोऽथ ग्रीष्मः-य-
दा मर्ध्यदिनोऽथ वर्षा, यदापराह्णोऽथ शरत्, यदास्तमेत्यथ हेमन्तशि-
शिरौ” इति ॥

याः प्रकृतेः कदाचित् प्रवृत्तिरपि न स्याद्, विपरीता च प्रवृत्तिः स्यात् । तत्राह—

स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद् भृत्यवत् ॥ ६१ ॥

यथा प्रकृष्टभृत्यस्य स्वभावात् संस्कारादेव प्रतिनियताऽऽवश्यकी च स्वामिसेवा प्रवर्तते, न तु स्वभोगाभिप्रायेण, तथैव प्रकृतेश्चेष्टितं संस्कारादेवेत्यर्थः ॥ ६१ ॥

कर्माकृष्टेर्वानादितः ॥ ६२ ॥

वाशब्दाऽत्र समुच्चये । यतः कर्मानाद्यतः कर्मभिराकर्षणादपि प्रधानस्यावश्यकी व्यवस्थिता च प्रवृत्तिरित्यर्थः ॥ ६२ ॥

तदेवं प्रधानस्य परार्थतः स्रष्टृत्वे सिद्धे परप्रयोजनसमाप्तौ स्वत एव प्रधाननिवृत्त्या मोक्षः सिद्ध्यतीत्याह प्रघट्टकेन—

विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य

सूदवत् पाके ॥ ६३ ॥

विविक्तपुरुषज्ञानात् परवैराग्येण पुरुषार्थसमाप्तौ प्रधानस्य सृष्टिर्निवर्तते । यथा पाके निष्पन्ने पावकस्य व्यापारो निवर्तत इत्यर्थः । इयमेवात्यन्तिकप्रलय इत्युच्यते । तथा च श्रुतिः—तस्याभिध्यानाद्योजनात् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरिति ॥ ६३ ॥

नन्वेवमेकपुरुषस्योपाधौ विवेकज्ञानोत्पत्त्या प्रकृतेः सृष्टिनिवृत्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इति, तत्राह—

इतर इतरवत् तद्दोषात् ॥ ६४ ॥

इतरस्तु विविक्तबोधरहित इतरवद् बद्धवदेव प्रकृत्या तिष्ठति । कुतः ? तद्दोषात् । तस्य प्रधानस्यैव तत्पुरुषार्थासमापनाख्यदोषादित्यर्थः । तदुक्तं योगसूत्रे—“कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्” इति (साधनपा० सू० २२) । तथा च पूर्वसूत्रे या प्रधाननिवृत्तिरुक्ता सा विविक्तबोद्धृपुरुषं प्रत्येवेति भावः । विश्वमायाश्रुतिरपि ज्ञानिनं प्रत्येव मन्तव्या । ‘अजा’मिति श्रुत्यैकवाक्यत्वादिति ॥ ६४ ॥

सृष्टिनिवृत्तेः फलमाह—

द्वयोरेकतरस्य बौदासीन्यमपवर्गः ॥ ६५ ॥

द्वयोः प्रधानपुरुषयोरेवौदासीन्यमेकाकिता । परस्परवियोग इति यावत् । सोऽपवर्गः । अथवा पुरुषस्यैव कैवल्यम् । अहं मुक्तः स्यामित्येव पुरुषार्थतादर्शनादित्यर्थः ॥ ६५ ॥

नन्वेकपुरुषमुक्तावेव विवेकाकारवृत्त्या विरक्ता प्रकृतिः कथमन्य-
पुरुषार्थं पुनः सृष्टौ प्रवर्तताम् । न च प्रकृतेरंशभेदान्नेष दोष इति
वाच्यम् । मुक्तपुरुषोपकरणैरपि पृथिव्यादिभिरन्यस्य भोग्यसृष्टिदर्श-
नादिति । तत्राह—

अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते, प्रबुद्ध-

रज्जुतत्त्वस्थेवोरगः ॥ ६६ ॥

एकस्मिन् पुरुषे विविक्तबोधाद्विरक्तमपि प्रधानं नान्यस्मिन् पुरुषे
सृष्ट्युपरागाय विरक्तं भवति, किन्तु तं प्रति सृजत्येव । यथा प्रबुद्ध-
रज्जुतत्त्वस्थैवोरगो भयादिकं न जनयति मूढं प्रति तु जनयत्येवेत्यर्थः ।
उरगतुल्यत्वं च प्रधानस्य रज्जुतुल्ये पुरुषे समारोपणादिति । एवंविधं
रज्जुसर्पादिदृष्टान्तानामाशयमबुद्धवैवाऽबुधाः केचिद्वेदान्तिब्रुवाः प्रकृते-
रत्यन्ततुच्छत्वं मनोमात्रत्वं वा तुल्यन्ति । एतेन प्रकृतिसत्यतावादि-
साङ्ख्योक्तदृष्टान्तेन श्रुतिस्मृत्यर्था बोधनीयाः, न केवलं दृष्टान्तवत्त्वे-
नायमर्थः सिद्ध्यति ॥ ६६ ॥

कर्मनिमित्तयोगाच्च ॥ ६७ ॥

सृष्टौ निमित्तं यत् कर्म तस्य सम्बन्धादप्यन्यपुरुषार्थं सृजतीत्यर्थः ॥ ६७ ॥

ननु सर्वेषां पुरुषाणामप्रार्थकतया नैरपेक्ष्याविशेषेऽपि कञ्चित्
प्रत्येव प्रधानं प्रवर्तते, कञ्चित् प्रति निवर्तत इत्यत्र किं नियामकम् ।
न च कर्म नियामकम् । कस्य पुरुषस्य किं कर्मैत्यत्र नियामकाभावा-
दिति । तत्राह—

नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम् ॥ ६८ ॥

पुरुषाणां नैरपेक्ष्येऽप्ययं मे स्वाम्ययमेवाहमित्यविवेकादेव प्रकृतिः
सृष्ट्यादिभिः पुरुषानुपकरोतीत्यर्थः । तथा च यस्मै पुरुषायात्मानम-
विविच्य दर्शयितुं वासना वर्तते तं प्रत्येव प्रधानं प्रवर्तत इत्येव नि-
यामकमिति भावः ॥ ६८ ॥

प्रवृत्तिस्वभावत्वात् कथं विवेकेऽपि निवृत्तिरुपपद्यतां, तत्राह—

नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारिताथ्यात् ॥ ६९ ॥

पुरुषार्थमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिस्वभावो, न तु सामान्येन । अतः
प्रवृत्तस्यापि प्रधानस्य पुरुषार्थसमाप्तिरूपचरितार्थत्वे सति निवृत्ति-
र्युक्ता । यथा परिषद्भ्यो नृत्यदर्शनार्थं प्रवृत्ताया नर्तक्यास्तत्सिद्धौ
निवृत्तिरित्यर्थः ॥ ६९ ॥

निवृत्तौ हेत्वन्तरमाह—

दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत् ॥ ७० ॥

पुरुषेण परिणामित्वदुःखात्मकत्वादितदोषदर्शनादपि लज्जितायाः प्रकृतेः पुनर्न प्रत्युपसर्पणं कुलवधूवत् । यथा स्वामिना मे दोषो दृष्ट इत्यवधारणेन लज्जिता कुलवधूर्न स्वामिनमुपसर्पति तद्वदित्यर्थः । तदुक्तं नारदीये—

सविकारापि मौढ्येन चिरं भुक्त्वा गुणात्मना ।

प्रकृतिर्ज्ञातदोषेयं लज्जयेव निवर्तते ॥ इति ॥

एतदेवोक्तं कारिकयापि—

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति ।

या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥ इति ॥ ७० (इश्व० ६१)

ननु पुरुषार्थं चेत् प्रधानप्रवृत्तिस्तर्हि बन्धमोक्षाभ्यां पुरुषस्य परिणामापत्तिरिति, तत्राह—

नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादृते ॥ ७१ ॥

दुःखयोगवियोगरूपौ बन्धमोक्षौ पुरुषस्य नैकान्ततत्त्वतः, किन्तु चतुर्थसूत्रवक्ष्यमाणप्रकारेणाविवेकादेवेत्यर्थः ॥ ७१ ॥

परमार्थतस्तु यथोक्तौ बन्धमोक्षौ प्रकृतेरेवेत्याह—

प्रकृतेराञ्जस्यात् ससङ्गत्वात् पशुवत् ॥ ७२ ॥

प्रकृतेरेव तत्त्वतो दुःखेन बन्धमोक्षौ ससङ्गत्वाद् दुःखसाधनैर्धर्मादिमिलितत्वात् । यथा पशुः रज्ज्वा लिप्ततया बन्धमोक्षभागी तद्वदित्यर्थः । एतदुक्तं कारिकया—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति पुरुषः ।

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ इति ॥ (इश्व० ६२)

‘द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्ग’ इति सूत्रे च यः पुरुषस्यापवर्ग उक्तः स प्रतिबिम्बरूपस्य मिथ्यादुःखस्य वियोग एवेति ॥ ७२ ॥

तत्र कैः साधनैर्बन्धः कैर्वा मोक्ष इत्याकाङ्क्षायामाह—

रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोश—

कारवद्विमोचयत्येकरूपेण ॥ ७३ ॥

धर्मवैराग्यैश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्यैः सप्तमी रूपधर्मैर्दुःखहेतुभिः प्रकृतिरात्मानं दुःखेन बध्नाति, कोशकारवत् । कोशकारकृतिर्यथा स्वनिर्मितेनावसेनात्मानं बध्नाति तद्वत् । सैव च प्रकृतिरेकरूपेण ज्ञानेनैवात्मानं दुःखान्मोचयतीत्यर्थः ॥ ७३ ॥

ननु बन्धमुक्ती अविवेकादिति यदुक्तं, तदयुक्तम् । अविवेकस्याहेया-

नुपादेयत्वात् । लोके दुःखस्य तदभावसुखादेरेव च स्वतो हेयोपादेय-
त्वात् । अन्यथा दृष्टहानिरित्याशङ्क्य चतुर्थसूत्रोक्तं स्वयं विवृणोति—

निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टहानिः ॥ ७४ ॥

अविवेकस्य पुरुषेषु बन्धमोक्षनिमित्तत्वमेव पुरोक्तं, न त्वविवेक
एव ताविति नातो दृष्टहानिरित्यर्थः । एतच्च प्रथमाध्यायसूत्रेषु स्पष्टम् ।

अविवेकनिमित्तात् प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः । तस्माच्च संयोगादु-
त्पद्यमानस्य प्राकृतदुःखस्य पुरुषे यः प्रतिबिम्बः स एव दुःखभोगो दुः-
खसम्बन्धस्तन्निवृत्तिरेव च मोक्षाख्यः पुरुषार्थ इति ॥ ७४ ॥

तदेवमादिसर्गमारभ्यात्यन्तिकलयपर्यन्तोऽखिलपरिणामः प्रधानत-
द्विकाराणामेव । पुरुषस्तु कूटस्थपूर्णचिन्मात्र एवेत्यध्यायद्वयेन विस्त-
रतो विवेचितम् । तस्य विवेकस्य निष्पत्त्युपायेषु सारभूतमभ्यासमाह—

तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद्विवेकासिद्धिः ॥ ७५ ॥

प्रकृतिपर्यन्तेषु जडेषु नेति नेतीत्यभिमानत्यागरूपात् तत्त्वाऽभ्या-
साद्विवेकनिष्पत्तिर्भवति । इतरत् सर्वमभ्यासस्याङ्गमात्रमित्यर्थः ।
तथाच श्रुतिः—“अथात आदेशो नेति नेति । न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्
परमस्ति स एष आत्मा नेति नेति” इत्यादिरिति ॥

अव्यक्ताद्यविशेषान्ते विकारेऽस्मिन् वर्णिते ।

चेतनाचेतनान्यत्वज्ञानेन ज्ञानमुच्यते ॥ इति ॥

यथा—

अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ।

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमसन्निष्टं भूतावासमिमं त्यजेत् ॥

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते ॥ इति ॥

एतदेव कारिकयाऽप्युक्तम्—

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि मे नाहमित्यपरिशेषम् ।

अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥ इति ॥ (ईश्व० का० ६४)

नास्मीत्यात्मनः कर्तृत्वनिषेधः । न मे इति सङ्गनिषेधः । नाहमिति
तादात्म्यनिषेधः । केवलमित्यस्य विवरणम्, अविपर्ययाद्विशुद्धमिति ।
अतोऽन्तरा विपर्ययेण विप्लुतमित्यर्थः । इदमेव केवलत्वं सिद्धिशब्देन
सूत्रे प्रोक्तम् । “विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः” (स०पा०सू० २६)
इति योगसूत्रेणैतादृशज्ञानस्यैव मोक्षहेतुत्वसिद्धिरिति ॥ ७५ ॥

विवेकसिद्धौ विशेषमाह—

अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ॥ ७६ ॥

मन्दाद्यधिकारिभेदसत्त्वाद् अभ्यासे क्रियमाणेऽप्यस्मिन्नेव जन्मनि विवेकनिष्पत्तिर्भवतीति नियमो नास्तीत्यर्थः । अत उत्तमाधिकारमभ्यास-
पाटवेनात्मनः सम्पादयेदिति भावः ॥ ७६ ॥

विवेकनिष्पत्त्यैव निस्तारो, नान्यथेत्याह—

बाधितानुवृत्त्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ॥ ७७ ॥

सकृत् सम्प्रज्ञातयोगेनात्मसाक्षात्कारोत्तरं मध्यविवेकावस्थो मध्य-
मविवेकेऽपि सति पुरुषे बाधितानामपि दुःखादीनां प्रारब्धवशात् प्रति-
बिम्बरूपेण पुरुषेऽनुवृत्त्या भोगो भवतीत्यर्थः । विवेकनिष्पत्तिश्चापुनरु-
त्थानाद् असम्प्रज्ञानादेव भवतीत्यतस्तस्यां सत्यां न भोगोऽस्तीति प्रति-
पादयितुं मध्यविवेकत इत्युक्तम् । मन्दविवेकस्तु साक्षात्कारात् पूर्वं
श्रवणमननध्यानमात्ररूप इति विभागः ॥ ७७ ॥

जीवन्मुक्तश्च ॥ ७८ ॥

जीवन्मुक्तोऽपि मध्यविवेकावस्थ एव भवतीत्यर्थः ॥ ७८ ॥

जीवन्मुक्ते प्रमाणमाह—

उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः ॥ ७९ ॥

शास्त्रेषु विवेकविषये गुरुशिष्यभावश्रवणाजीवन्मुक्तसिद्धिरित्यर्थः ।
जीवन्मुक्तस्यैवोपदेष्टृत्वसम्भवादिति ॥ ७९ ॥

श्रुतिश्च ॥ ८० ॥

श्रुतिश्च जीवन्मुक्तेऽस्ति—

दीक्षयैव नरो मुच्येत् तिष्ठेन्मुक्तोऽपि विग्रहे ।

कुलालचक्रमध्यस्थो विच्छिन्नोऽपि भ्रमेद् घटः ॥

‘ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येती’त्यादिरिति ॥ नारदीयस्मृतिरपि—

पूर्वाभ्यासबलात् कार्ये न लोको न च वैदिकः ।

अपुण्यपापः सर्वात्मा जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ इति ॥ ८० ॥

ननु श्रवणमात्रेणाप्युपदेष्टृत्वं स्यात्, तत्राह—

इतरथान्धपरम्परा ॥ ८१ ॥

इतरथा मन्दविवेकस्याप्युपदेष्टृत्वेऽन्धपरम्परापत्तिरित्यर्थः । सामान्ये-
णात्मतत्त्वमज्ञात्वा चेदुपदिशेत् कस्मिंश्चिदंशे स्वप्नमेण शिष्यमपि
भ्रान्तीकुर्यात् । सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यमित्येवमन्धपरम्परेति ॥ ८१ ॥

ननु ज्ञानेन कर्मक्षये सति कथं जीवनं स्यात्, तत्राह—

चक्रभ्रमणवद् धृतशरीरः ॥ ८२ ॥

कुलालकर्मनिवृत्तावपि पूर्वकर्मवेगात् स्वयमेव कियत्कालं चक्रं भ्रमति, एवं ज्ञानोत्तरं कर्मानुत्पत्तावपि प्रारब्धकर्मवेगेन चेष्टमानं शरीरं धृत्वा जीवन्मुक्तस्तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ८२ ॥

ननु ज्ञानहेतुसम्प्रज्ञातयोगेन भोगादिवासनाक्षये कथं शरीरधारणम् । न च योगस्य संस्काराभिभावकत्वे किं मोनमिति वाच्यम् । 'व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभावप्रादुर्भावौ निरोधलक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम' इति (वि० पा० ९) योगसूत्रतस्तत्सिद्धेः । चिरकालीनस्य विषयान्तरावेशस्य विषयान्तरसंस्काराभिभावकतया लोकेऽप्यनुभवाच्चेति तत्राह—

संस्कारलेशानस्तत्सिद्धिः ॥ ८३ ॥

शरीरधारणहेतवो ये विषयसंस्कारास्तेषामव्यावशेषात् तस्य शरीरधारणस्य सिद्धिरित्यर्थः । अत्र चाविद्यासंस्कारलेशस्य सत्ता नापेक्ष्यते । अविद्याया जन्मादिरूपकर्मविपाकाऽऽरम्भमात्रे हेतुत्वात् । योगभाष्ये व्यासैस्तथा व्याख्यातत्वात् । वीतरागजन्मादर्शनादिति न्यायाच्च । न तु प्रारब्धफलकर्मभोगेऽपीति । यत्र च नियमेनाविद्यापेक्ष्यते स प्रयासविशेषरूपो भोगो मूढेष्वेवास्ति । जीवन्मुक्तानां तु भोगाभास एवेति प्रागुक्तम् । यत्तु कश्चिदविद्यासंस्कारलेशोऽपि जीवन्मुक्तस्य तिष्ठतीत्याह । तन्न । धर्माधर्मोत्पत्तिप्रसङ्गात् अन्धपरम्पराप्रसङ्गात् । अविद्यासंस्कारलेशसत्ताकल्पने प्रयोजनाभावाच्च । एतच्च ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रपञ्चितमिति ॥ ८३ ॥

शास्त्रवाक्यार्थमुपसंहरति —

विवेकान्निःशेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यता

नेतरान्नेतरात् ॥ ८४ ॥

उक्ताया विवेकसिद्धितः परवैराग्यद्वारा सर्ववृत्तिनिरोधेन यदा निःशेषतो बाधिताबाधितसाधारण्येनाखिलदुःखं निवर्त्तते तदैव पुरुषः कृतकृत्यो भवति । नेतराज्जीवन्मुक्त्यादेरपीत्यर्थः । नेतरादिति वीप्साऽध्यायसमाप्तौ ॥ ८४ ॥

अत्यन्तलयपर्यन्तः कार्योऽव्यक्तस्य नात्मनः ॥

प्रोक्त एवं विवेकोऽत्र परवैराग्यसाधनम् ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानभिभूनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य
भाष्ये वैराग्याध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

शास्त्रसिद्धाख्यायिकाजातमुखेनेदानो विवेकज्ञानसाधनानि प्रदर्शनी-
यानीत्येतदर्थं चतुर्थाध्याय आरभ्यते ।

राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् ॥ १ ॥

पूर्वपादशेषसूत्रस्थविवेकोऽनुवर्त्तते । राजपुत्रस्येव तत्त्वोपदेशाद्विवे-
को जायत इत्यर्थः । अत्रेयमाख्यायिका-कश्चिद्राजपुत्रो गण्डर्क्षजन्मना
पुरान्निःसारितः शबरेण केनचित् पोषितो ऽहं शबर इत्यभिमन्यमान आ-
स्ते । तं जीवन्तं ज्ञात्वा कश्चिदमात्यः प्रबोधयति—न त्वं शबरो राज-
पुत्रोऽसीति । स यथा झटित्येव चाण्डालाभिमानं त्यक्त्वा तात्त्विकं राज-
भावमेवालम्बते राजाहमस्मीति । एवमेवादिपुरुषात् परिपूर्णचिन्मात्रे-
णाभिव्यक्तादुत्पन्नस्त्वं तस्यांश इति कारुणिकोपदेशात् प्रकृत्यभिमानं
त्यक्त्वा ब्रह्मपुत्रत्वादहमपि ब्रह्मैव, न तु तद्विलक्षणः संसारीत्येवं स्वस्व-
रूपमेवालम्बत इत्यर्थः ।

तथा गारुडे—

यथैकहेममणिना सर्वं हेममयं जगत् ।

तथैव ज्ञातमीशेन जातेनाप्यखिलं भवेत् ॥

ग्रहाविष्टो द्विजः कश्चिच्छूद्रोऽहमिति मन्यते ।

ग्रहनाशात् पुनः स्वीयं ब्राह्मण्यं मन्यते यथा ॥

मायाविष्टस्तथा जीवो देहोऽहमिति मन्यते ।

मायानाशात् पुनः स्वीयं रूपं ब्रह्मास्मि मन्यते ॥ इति ॥ १ ॥

स्त्रीशूद्रादयोऽपि ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्योपदेशं श्रुत्वा कृतार्थाः स्युरित्ये-
तदर्थमाख्यायिकान्तरं दर्शयति—

पिशाचवदन्यार्थोपदेशोऽपि ॥ २ ॥

अर्जुनार्थं श्रीकृष्णेन तत्त्वोपदेशे क्रियमाणेऽपि समीपस्थस्य पिशाच-
स्य विवेकज्ञानं जातमेवमन्येषामपि भवेदित्यर्थः ॥ २ ॥

यदि च सकृदुपदेशाज्ज्ञानं न जायते तदोपदेशावृत्तिरपि कर्त्तव्येती-
तिहासान्तरेणाह—

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ ३ ॥

उपदेशावृत्तिरपि कर्त्तव्या । छान्दोग्यादौ श्वेतकेत्वादिकं प्रत्यारुणि-
प्रभृतीनामसकृदुपदेशेतिहासादित्यर्थः ॥ ३ ॥

वैराग्यार्थं निदर्शनपूर्वकमात्मसङ्घातस्य भङ्गुरत्वादिकं प्रति-
पादयति—

पितापुत्रबदुभयोर्दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

स्वस्य पितापुत्रयोरिवात्मनोऽपि मरणोत्पत्त्योर्दृष्टत्वादनुमितत्वाद्वैरा-
ग्येण विवेको भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्—

आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्यबौ ॥ इति ॥ ४ ॥

इतः परमुत्पन्नज्ञानस्य विरक्तस्य च ज्ञाननिष्पत्त्यङ्गान्याख्यायिकोक्त-
दृष्टान्तैर्दर्शयति—

श्येनवत् सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम् ॥ ५ ॥

परिग्रहो न कर्तव्यो यतो द्रव्याणां त्यागेन लोकः सुखी वियोगेन
च दुःखी भवति श्येनवदित्यर्थः । श्येनो हि सामिषः केनाप्यपहत्याऽऽमि-
षाद्वियोज्य दुःखी क्रियते । स्वयं चेत् त्यजति तदा दुःखाद्विमुच्यते ।
तदुक्तम्—

सामिषं कुररं जघ्नुर्बलिनोऽन्ये निरामिषाः ।

तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविदन्त ॥ इति ॥

तथा मनुनाऽप्युक्तम्—

नदीकुलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते ॥

(इति म० स्मृ० अ० ६ श्लो० ७८) ॥ ५ ॥

(१) अहिनिर्त्वायिनीवत् ॥ ६ ॥

यथाहिर्जीर्णां त्वचं परित्यजत्यनायासेन हेयबुध्या, तथैव मुमुक्षुः
प्रकृतिं बहुकालोपभुक्तां जीर्णां हेयबुध्या त्यजेदित्यर्थः । तदुक्तम्—‘जीर्णा-
त्वचमिवोरग’ इति ॥ ६ ॥

त्यक्तं च प्रकृत्यादिकं पुनर्न स्वीकुर्यादित्यत्राह—

(१) अत्र चोभाभ्यां सूत्राभ्यां ब्रह्मोपासकस्य देहत्यागसमये आरब्ध-
देहस्य कर्मणः भोगेनैव नाशात् तत्र देहत्यकुर्द्वैविध्यम् दर्शयति । आद्येन
च यः कर्माधीनं देहपतनमपेक्षते सः ‘नदीकूलं यथा’ इत्यादि दृष्टान्तेन
दर्शितः । द्वितीयेन च ज्ञानकर्मसमुच्चयात् भीष्मादय इव स्वाधीनमृत्युर-
पि स्वेच्छयैव देहं त्यजति तदेव ‘वृक्षं वा शकुनिर्यथा’ इत्यादि दृष्टान्तेन
प्रतिपादितम् । तदेव च भगवद्गीतायां प्रतिपादितम्—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नराः पराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

छिन्नहस्तवद्वा ॥ ७ ॥

यथा छिन्नं हस्तं पुनः कोऽपि नादत्ते तथैवैतत् त्यक्तं पुनर्नाभिमन्ये-
तेत्यर्थः । वाशब्दोऽप्यर्थः ॥ ७ ॥

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् ॥ ८ ॥

विवेकस्य यदन्तरङ्गसाधनं न भवति स चेद्धर्मोऽपि स्यात् तथापि
तदनुचिन्तनं तदनुष्ठाने चित्तस्य तात्पर्यं न कर्तव्यं, यतस्तद् बन्धाय
भवति विवेकविस्मारकतया भरतवत् । यथा भरतस्य राजर्षेर्धर्म्यमपि
दीनानाथहरिणशावकस्य पोषणमित्यर्थः । तथा च जडभरतं प्रकृत्य
विष्णुपुराणे—

चपलं चपले तस्मिन् दूरगं दूरगामिनि ।

आसीच्चेतः समासक्तं तस्मिन् हरिणपोतके ॥ इति ॥ ८ ॥

बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्खवत् ॥ ९ ॥

बहुभिः सङ्गो न कार्यः । बहुभिः सङ्गे हि रागाद्यभिव्यक्त्या कलहो
भवति योगभ्रंशकः । यथा कुमारीहस्तशङ्खानामन्योन्यसङ्गेन झणत्कारो
भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

द्राभ्यामपि तथैव ॥ १० ॥

द्राभ्यां योगेऽपि तथैव विरोधो भवत्यत एकाकिनैव स्यातव्यमि-
त्यर्थः । तदुक्तम्—

वासे बहूनां कलहो भवेद्द्वार्ता द्वयोरपि ।

एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणम् ॥ इति ॥ १० ॥

आशा वै वश्यविरसे चित्ते सन्तोषवर्जिते ।

म्लाने वक्त्रमिवादर्शे न ज्ञानं प्रतिबिम्बति ॥

इति वचनान्निराशता योगिनानुष्ठेयेत्याह—

निराशः सुखी पिङ्गलावत् ॥ ११ ॥

आशां त्यक्त्वा पुरुषः सन्तोषाख्यसुखवान् भूयात् पिङ्गलावत् ।
यथा पिङ्गला नाम वेश्या कान्तार्थिनी कान्तमलब्ध्वा निर्विण्णा सती
विहायाशां सुखिनी बभूव, तद्वदित्यर्थः । तदुक्तम्—

आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् ।

यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ इति ॥

नन्वाशानिवृत्त्या दुःखनिवृत्तिः स्यात् । सुखं तु कुतः ? साधनाभावा-
दिति । उच्यते । चित्तस्य सत्त्वप्राधान्येन स्वाभाविकं यत् सुखमाशया
पिहितं तिष्ठति तदेवाशाविगमे लब्धवृत्तिकं भवति । तेजःप्रतिबद्धजल-

शैत्यवदिति न तत्र साधनापेक्षा । एतदेव चार्थं सुखमित्युच्यत इति ॥११॥
योगप्रतिबन्धकत्वादारम्भोऽपि भोगार्थं न कर्तव्योऽन्यथैव तदु-
पपत्तेरित्याह—

अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत् ॥ १२ ॥

सुखी भवेदिति शेषः । शेषं सुगमम् । तदुक्तम्—

गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कथञ्चन ।

सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ १२ ॥

शास्त्रेभ्यो गुरुभ्यश्च सार एव ग्राह्योऽन्यथाभ्युपगमवादा-
दिभिरंशतोऽसारभागेऽन्योन्यविरोधेनार्थबाहुल्येन चैकाग्रताया अस-
म्भवादित्याह—

बहुशास्त्रगुरुपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत् ॥ १३ ॥

कर्त्तव्यमिति शेषः । अन्यत् सुगमम् । तदुक्तम्—

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।

सर्वतः सारमादद्यात् पुण्येभ्य इव षट्पदः ॥ इति ॥

मार्कण्डेयपुराणे च —

सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत् स्वार्थसाधकम् ।

ज्ञानानां बहुता यैषा योगविघ्नकरी हि सा ॥

इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत् ।

असौ कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञानमवाप्नुयात् ॥ इति ॥ १३ ॥

साधनान्तरं यथा तथा भवतु, एकाग्रतयैव समाधिपालनद्वारा वि-
वेकसाक्षात्कारो निष्पादनीय इत्याह—

इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः ॥ १४ ॥

यथा शरनिर्माणायैकचित्तस्येष्टुकारस्य पार्श्वे राज्ञो गमनेनाऽपि न
वृत्त्यन्तरनिरोधो होयते एवमेकाग्रचित्तस्य सर्वथाऽपि न समाधिहानि-
वृत्त्यन्तरनिरोधक्षतिर्भवति । ततश्च विषयान्तरसञ्चाराभावे ध्येयसाक्षा-
त्कारोऽप्यवश्यं भवतीत्येकाग्रतां कुर्यादित्यर्थः । तदुक्तम्—

तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चिद्बहिरन्तरं वा ।

यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे ॥ इति ॥१४॥

सत्यां शक्तौ ज्ञानबलाच्छास्त्रकृतनियमो वृथा लङ्घ्यते । तदा ज्ञाना-
निष्पत्त्यानर्थक्यं योगिनो भवतीत्याह—

कृतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत् ॥ १५ ॥

यः शास्त्रेषु कृतो योगिनां नियमस्तस्योल्लंघने ज्ञाननिष्पत्त्याख्योऽर्थो

न भवति । लोकवत् । यथा लोके भैषज्यादौ विहितपथ्यादीनां लङ्घने तत्तत्सिद्धिर्न भवति, तद्वदित्यर्थः । अशक्त्या ज्ञानरक्षार्थं वा लङ्घने तु न ज्ञानप्रतिबन्धः ।

अपेतव्रतकर्मा तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः ।

ब्रह्मभूतश्चरैल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते ॥

इति मोक्षधर्मादिभ्यः वसिष्ठादिस्मृतिभ्यश्च । अत एव विष्णुपु-
राणादौ वृथा कर्मत्यागिन एव पाषण्डतया निन्दिताः—‘पुंसां जटाधारणं
मौण्ड्यवतां वृथैवेत्यादिनेति ॥ १५ ॥

नियमविस्मरणेऽप्यानर्थक्यमाह—

तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत् ॥ १६ ॥

सुगमम् । भेक्याश्चेयमाख्यायिका—“कश्चिद् राजा मृगयां गतो विपिने
सुन्दरीं कन्यां ददर्श । सा च राज्ञा भार्याभावाय प्रार्थिता नियमं चक्रे ।
यदा मह्यं त्वया जलं प्रदर्श्यते तदा मया गन्तव्यमिति । एकदा
तु क्रीडया परिश्रान्ता राजानं पप्रच्छ, कुत्र जलमिति । राजापि समयं
विस्मृत्य जलमदर्शयत् । ततः सा भेकराजदुहिता कोमरूपिणी भेकी
भूत्वा जलं विवेश । ततश्च राजा जालादिभिरन्विष्यापि न तामविन्द-
दि”ति ॥ १६ ॥

श्रवणवद् गुरुवाक्यमीमांसाया अप्यावश्यकत्वे इतिहासमाह—

नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शाद्वे

विरोचनवत् ॥ १७ ॥

परामर्शो गुरुवाक्यतात्पर्यनिर्णायको विचारः । तं विना उपदेशवा-
क्यश्रवणेऽपि तत्त्वज्ञाननियमो नास्ति । प्रजापतेरुपदेशश्रवणेऽपीन्द्र-
विरोचनयोर्मध्ये विरोचनस्य परामर्शाभावेन भ्रान्तत्वश्रुतेरित्यर्थः । अतो
गुरुपदिष्टस्य मननमपि कार्यमिति । दृश्यते चेदानीमप्येकस्यैव तत्त्वम-
स्युपदेशस्य नानारूपैरर्थैः सम्भावना । अखण्डत्वमवैधर्म्यलक्षणाभेदो-
ऽविभागश्चेति ॥ १७ ॥

अत एव च परामर्शो दृश्यते इत्याह—

दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ॥ १८ ॥

तच्छब्देनोक्तोच्यमानयोः परामर्शः । तयोरिन्द्रविरोचनयोर्मध्ये
परामर्शः इन्द्रस्य दृष्टश्चेत्यर्थः ॥ १८ ॥

सम्यग्ज्ञानार्थिना च गुरुसेवा बहुकालं कर्त्तव्येत्याह—

प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहुकालात्

तद्वत् ॥ १९ ॥

तद्वदिन्द्रस्येवान्यस्यापि गुरौ प्रणतिवेदाध्ययनसेवादीन कृत्वैव सिद्धिस्तत्त्वार्थस्फूर्तिर्भवति, नान्यथेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति ॥ १९ ॥

न कालनियमो वामदेववत् ॥ २० ॥

ऐहिकसाधनादेव भवतीत्यादिज्ञानोदये कालनियमो नास्ति । वामदेववत् । वामदेवस्य जन्मान्तरीयसाधनेभ्यो गर्भेऽपि यथा ज्ञानोदयस्तथान्यस्यापीत्यर्थः । तथाच श्रुतिः—‘तद्वैतत् पश्यन्नृषिर्वाग्मदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवत् सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवती’त्यादिरिति (बृह० अ० १ ब्रा० ४ मन्त्र १०) । अहं मनुर्भवमित्यादिकमवैधर्म्यलक्षणाभेदपरं, सर्वव्यापकताख्यब्रह्मतापरं वा । ‘सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः’ इत्यादिस्मरणात् । स इदं सर्वं भवतीति त्वौपाधिकपरिच्छेदस्यात्यन्तोच्छेदपरमिति ॥ २० ॥

ननु सगुणोपासनाया अपि ज्ञानहेतुत्वश्रवणात् तत एव ज्ञानं भविष्यति, किमर्थं दुष्करसूक्ष्मयोगचर्येति ? तत्राह—

अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण

यज्ञोपासकानामिव ॥ २१ ॥

सिद्धिरित्यनुषज्यते । अध्यस्तरूपैः पुरुषाणां ब्रह्मविष्णुहरादीनामुपासनात् पारम्पर्येण ब्रह्मादिलोकप्राप्तिक्रमेण सत्त्वशुद्धिद्वारा वा ज्ञाननिष्पत्तिर्न साक्षात् । यथा याज्ञिकानामित्यर्थः ॥ २१ ॥

ब्रह्मादिलोकपरम्परयापि ज्ञाननिष्पत्तौ नास्ति नियम इत्याह—

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो जन्मश्रुतेः ॥ २२ ॥

निर्गुणात्मन इतरस्याध्यस्तरूपस्य ब्रह्मलोकपर्यन्तस्य लाभेऽप्यावृत्तिरस्ति । कुतः ? देवयानपथेन ब्रह्मलोकं गतस्यापि द्युपर्जन्यधराऽमरयोषिद्रूपाग्निपञ्चके पञ्चाहुतितो जन्मश्रवणात् । छान्दोग्यपञ्चमप्रपाठके ‘असौ वावलोको गौतमाग्निरित्यादिनेत्यर्थः । (छान्दो० अ० ५ खण्ड ४ मं० १) यच्च ब्रह्मलोकादनावृत्तिवाक्यं, तत् तत्रैव प्रायेणोत्पन्नज्ञानपुरुषविषयकमिति ॥ २२ ॥

ज्ञाननिष्पत्तिर्विरक्तस्यैवेत्यत्र निदर्शनमाह—

विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत् ॥ २३ ॥

विरक्तस्यैव हेयानां प्रकृत्यादीनां हानमुपादेयस्य चात्मन उपादानं भवति । यथा दुग्धजलयोरेकीभावापन्नयोर्मध्येऽसारजलत्यागेन सार-

भूतश्रीरोपादानं हंसस्यैव, न तु काकादेरित्यर्थः ॥ २३ ॥

सिद्धपुरुषसङ्गादप्येतदुभयं भवतीत्याह—

लब्धातिशययोगाद्वा तद्वत् ॥ २४ ॥

लब्धोऽतिशयो ज्ञानकाष्ठा येन तत्सङ्गादप्युक्तं भवति हंसवदे-
वेत्यर्थः । यथालर्कस्य दत्तात्रेयसङ्गममात्रादेव स्वयं विवेकः प्रादुर-
भूदिति ॥ २४ ॥

रागिसङ्गो न कार्य इत्याह—

न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत् ॥ २५ ॥

रागोपहते पुरुषे कामतः सङ्गो न कर्तव्यः । शुकवत् । यथा शुकपक्षी
प्रकृष्टरूप इति कृत्वा कामचारं न करोति, रूपलोलुपैर्बन्धनभयात्,
तद्वदित्यर्थः ॥ २५ ॥

रागिसङ्गे तु दोषमाह—

गुणयोगात् बद्धः शुकवत् ॥ २६ ॥

तेषां सङ्गे तु गुणयोगात् तदीयरागादियोगाद् बद्धः स्यात् । शुकव-
देव । यथा शुकपक्षी व्याधस्य गुणै रज्जुभिर्बद्धो भवति, तद्वदित्यर्थः ।
अथवा गुणितया गुणलोलुपैर्बद्धो भवति, शुकवदित्यर्थः । अत्रैवोक्तं
सौमरिणा—

स मे समाधिर्जलवासमित्रमत्स्यस्य सङ्गात् सहसैव नष्टः ।

परिग्रहः सङ्गकृतो ममायं परिग्रहोत्थाश्च महाविधित्साः ॥ इति ॥ २६ ॥

वैराग्यस्याप्युपायम् अवधारयति द्वाभ्याम्—

न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत् ॥ २७ ॥

यथा मुनेः सौभरेर्भोगान्न रागशान्तिरभूत् । एवमन्येषामपि न भव-
तीत्यर्थः । तदुक्तं सौमरिणैव—

आमृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य ।

मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ इति ॥ २७ ॥

अपि तु—

दोषदर्शनादुभयोः ॥ २८ ॥

उभयोः प्रकृतितत्कार्ययोः परिणामित्वदुःखात्मकत्वादिदोषदर्शनादेव
रागशान्तिर्भवति । मुनिवदेवेत्यर्थः । सौभरेर्हि सङ्गदोषदर्शनादेव सङ्गे
वैराग्यं श्रयते—

दुःखं यदेवैकशरीरजन्म तथाद्धसंख्यं तदिदं प्रसूतम् ।

परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां सुतैरनेकैर्बहुलीकृतं तत् ॥ इति ॥ २८ ॥

रागादिदोषोपहतस्योपदेशग्रहणेऽप्यनधिकारमाह—

न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत् ॥ २९ ॥

उपदेशरूपं यज्ज्ञानवृक्षस्य बीजं तस्याङ्कुरोऽपि रागादिमलिनचित्ते नोत्पद्यते । अजवत् । यथाऽजनाग्निं नृपे भार्याशोकमलिनचित्ते वसिष्ठे-
नोक्तस्याऽप्युपदेशबीजस्य नाङ्कुर उत्पन्न इत्यर्थः ॥ २९ ॥

किं बहुना—

नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत् ॥ ३० ॥

आपातज्ञानमपि मलिनचेतस्युपदेशान्न जायते । विषयान्तरसञ्चारादिभिः प्रतिबन्धात् । यथा मलैः प्रतिबन्धान्मलिनदर्पणेऽर्थो न प्रतिबिम्बति तद्वदित्यर्थः ॥ ३० ॥

यदि वा कथञ्चिज्ज्ञानं जायेत, तथाप्युपदेशानुरूपं न भवेदित्याह—

न तज्जस्यापि तद्रूपता पङ्कजवत् ॥ ३१ ॥

तस्मादुपदेशाज्जातस्यापि ज्ञानस्योपदेशानुरूपता न भवति । सामान्येणानवबोधात् । पङ्कजवत् । यथा बीजस्योत्तमत्वेऽपि पङ्कदोषाद् बीजानुरूपता पङ्कजस्य न भवति, तद्वदित्यर्थः । पङ्कस्थानीयं शिष्यचित्तम् ॥ ३१ ॥

ननु ब्रह्मलोकादिष्वैश्वर्येणैव पुरुषार्थतासिद्ध्या किमर्थमेतावता प्रयासेन मोक्षाय ज्ञाननिष्पादनं, तत्राह—

न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्य-
सिद्धिवत् ॥ ३२ ॥

देश्वर्ययोगेऽपि कृतकृत्यता कृतार्थता नास्ति, क्षयातिशयदुःखैरनुगमात्, उपास्यसिद्धिवत् । यथोपास्यानां ब्रह्मादीनां सिद्धियोगेऽपि न कृतकृत्यता । तेषामपि योगनिद्रादौ योगाभ्यासश्रवणात् । तथैव तदुपासनया प्राप्ततदैश्वर्यस्यापीत्यर्थः । उपास्यसिद्धिवदिति वीप्साऽध्यायसमाप्तौ ॥ ३२ ॥

अध्यायत्रितयोक्तस्य विवेकस्यान्तरङ्गम् ॥

आख्यायिकाभिः सम्प्रोक्तमत्राध्याये समासतः ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानभिक्षुनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य

भाष्ये आख्यायिकाध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

स्वशास्त्रसिद्धान्तः पर्याप्तः । इतः परं स्वशास्त्रे परेषां पूर्वपक्षोनपा-
कर्तुं पञ्चमाध्याय आरभ्यते । तत्रादावादिसूत्रेऽथशब्देन यन्मङ्गलं कृतं
तद् व्यर्थमित्याक्षेपं समाधत्ते —

मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शना-

च्छ्रुतितश्चेति ॥ १ ॥

मङ्गलाचरणं यत् कृतं तस्यैतैः प्रमाणैः कर्तव्यतासिद्धिरित्यर्थः ।
इति शब्दो हेत्वन्तराकाङ्क्षानिसारासार्थः ॥ १ ॥

ईश्वरासिद्धेरिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते, कर्मफलदातृतया तत्सिद्धे-
रिति ये पूर्वपक्षिणस्तान्निराकरोति—

नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः ॥ २ ॥

ईश्वराधिष्ठिते कारणे कर्मफलरूपपरिणामस्य निष्पत्तिर्न युक्ता । आ-
वश्यकेन कर्मणैव फलनिष्पत्तिसम्भवादित्यर्थः ॥ २ ॥

ईश्वरस्य फलदातृत्वमपि न घटत इत्याह सूत्रैः—

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत् ॥ ३ ॥

ईश्वराधिष्ठातृत्वे स्वोपकारार्थमेव लोकवदधिष्ठानं स्यादित्यर्थः ॥ ३ ॥

भवत्वीश्वरस्याप्युपकारः का क्षतिरित्योशङ्क्याह—

लौकिकेश्वरादितरथा ॥ ४ ॥

ईश्वरस्याप्युपकारस्वीकारे लौकिकेश्वरवदेव सोऽपि संसारी स्यात् ।
अपूर्णकामतया दुःखादिप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ ४ ॥

तथैव भवत्वित्याशङ्क्याह—

पारिभाषिको वा ॥ ५ ॥

संसारसत्त्वेऽपि चेदीश्वरस्तर्हि सर्गाद्युत्पन्नपुरुषे परिभाषामात्रमस्मां-
कमिदं भवतामपि स्यात् । संसारित्वाप्रतिहतेच्छात्वयोर्विरोधान्नित्यै-
श्वर्यानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ ५ ॥

ईश्वरस्याधिष्ठातृत्वे बाधकान्तरमाह—

न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात् ॥ ६ ॥

किञ्च रागं विना नाधिष्ठातृत्वं सिध्यति । प्रवृत्तौ रागस्य प्रतिनि-

यतकारणत्वादित्यर्थः । (१) उपकार इष्टार्थसिद्धिः, रागस्तूत्कटेच्छेति न पौनरुक्त्यम् ॥ ६ ॥

नन्वेवमस्तु रागोऽपीश्वरे, तत्राह—

तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः । ७ ॥

रागयोगेऽपि स्वीक्रियमाणे स नित्यमुक्तो न स्यात् । ततश्च ते सिद्धान्तहानिरित्यर्थः ॥ ७ ॥

किञ्च प्रकृतिं प्रत्यैश्वर्यं प्रकृतिपरिणामभूतेच्छादिना न सम्भवति, अन्योऽन्याश्रयात् । नित्येच्छादिकं च प्रकृतौ न युक्तम्, श्रुतिस्मृतिसिद्ध-
साम्यावस्थानुपपत्तेः । अतः प्रकारद्वयमवशिष्यते । तद्यथा—ऐश्वर्यं किं
प्रधानशक्तित्वेनास्मदभिमतानामिच्छादीनां साक्षादेव चेतनसम्बन्धात् ?
किं वाऽयस्कान्तमणिवत् सन्निधिसत्तामात्रेण प्रेरकत्वादिति । तत्राद्यं
पक्षं दूषयति—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः ॥ ८ ॥

प्रधानशक्तेरिच्छादेः पुरुषे योगात् पुरुषस्यापि धर्मसङ्गापत्तिः । तथा-
च 'स यत् तत्र पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष' इत्यादिश्रु-
तिविरोध इत्यर्थः ॥ ८ ॥

अन्त्ये त्वाह—

सत्तामात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम् ॥ ९ ॥

अयस्कान्तवत् सन्निधिसत्तामात्रेण चेच्चेतनैश्वर्यं, तर्हि सर्वेषामेव
तत्तत्सर्गेषु भोक्तृणां पुंसामविशेषेणैश्वर्यमस्मदभिप्रेतमेव सिद्धम् ।
अखिलभोक्तसंयोगादेव प्रधानेन महदादिसर्जनादिति । ततश्चैक एव-
श्वर इति भवतिसिद्धान्तहानिरित्यर्थः ॥ ९ ॥

स्यादेतत् । ईश्वरसाधकप्रमाणविरोधेन तेऽसत्तर्का एव, अन्यथैवं
विधासत्तर्कसहस्रैः प्रधानमपि बाधितुं शक्यत इति । तत्राह—

प्रमाणाभावात् तत्सिद्धिः ॥ १० ॥

तत्सिद्धिनित्येश्वरे तावत् प्रत्यक्षं नास्तौत्यनुमानशब्दावेव प्रमाणे
वक्तव्ये । ते च न सम्भवत इत्यर्थः ॥ १० ॥

असम्भवमेव प्रतिपादयति सूत्राभ्याम्—

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ११ ॥

(१) ननु तृतीयसूत्रे यदुक्तं स्वोपकारार्थमेव लोकवदधिष्ठानमिति
तदेव चास्मिन्सूत्रे 'न रागादृते तत्सिद्धि'रिति उक्तं तथा च पौनरुक्त्यमत
उपकाररागयोर्भेदं दर्शयति ।

सम्बन्धो व्याप्तिः । अभावोऽसिद्धिः । तथा च महदादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादित्याद्यनुमानेष्वप्रयोजकत्वेन व्याप्यत्वासिद्ध्या नेश्वरेऽनुमान-
मित्यर्थः ॥ ११ ॥

नाऽपि शब्द इत्याह—

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ १२ ॥

प्रपञ्चे प्रधानकार्यत्वस्यैव श्रुतिरस्ति, न चेतनकारणत्वे । यथा—

“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते”त्यादिरित्यर्थः । या च ‘तदैक्षत बहु स्या’मित्यादिश्चेतनकारणताश्रुतिः सा सर्गादावुत्पन्नस्य महत्तत्त्वोपाधिकस्य महापुरुषस्य जन्यज्ञानपरा । किं वा बहुभवनानुरोधात् प्रधान एव कूलं पिपतिषतीतिवद् गौणी । अन्यथा ‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चे’त्यादिश्रुत्युक्तापरिणामित्वस्य पुरुषेऽनुपपत्तेरिति । अयं चेश्वरप्रतिषेध पेश्वर्ये वैराग्यार्थमीश्वरज्ञानं विनाऽपि मोक्षप्रतिपादनार्थं च प्रौढिवादमात्रमिति प्रागेव व्याख्यातम् । अन्यथा जीवव्यावृत्तस्येश्वरनित्यत्वादेर्गौणत्वकल्पनागौरवम् । औपाधिकानां नित्यज्ञानेच्छादीनां महदादिपरिणामानां चाङ्गीकारेण कौटस्थ्याद्युपपत्तेरित्यादिकं ब्रह्ममीमांसायां द्रष्टव्यमिति ॥ १२ ॥

नाविद्यातो बन्ध इति यत् सिद्धान्तितं प्रथमपादे, तत्र परमतं विस्तरतः प्रघटकेन दूषयति—

नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥ १३ ॥

परे प्राहुः—प्रधानं नास्ति, किन्तु ज्ञाननाश्यानाद्यविद्याऽऽख्या शक्तिश्चेतने तिष्ठति । तत एव चेतनस्य बन्धस्तन्नाशे च मोक्ष-इति । तत्रेदमुच्यते । निःसङ्गतया चेतनस्याविद्याशक्तियोगः साक्षान्न सम्भवतीति । अविद्या ह्यन्यस्मिंस्तदाकारता । सा च विकारविशेषोऽधिकारहेतुसंयोगरूपं सङ्गं विना न सम्भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥

नन्वविद्यावशादेवाविद्यायोगो वक्तव्यः, तथा चापारमार्थिकत्वान्न तथा सङ्ग इति, तत्राह—

तद्योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम् ॥ १४ ॥

अविद्यायोगादविद्यासिद्धौ चान्योन्याश्रयत्वमात्माश्रयत्वम् । अनवस्था वेति शेषः ॥ १४ ॥

ननु बीजाङ्कुरवदनवस्था न दोषायेत्याशङ्क्याह—

न बीजाङ्कुरवत् सादिसंसारश्रुतेः ॥ १५ ॥

बीजाङ्कुरवदनवस्था न सम्भवति, पुरुषाणां संसारस्याऽविद्योद्यखिलानर्थरूपस्य सादित्वश्रुतेः । प्रलयसुषुप्त्यादावभावश्रवणादित्यर्थः । 'विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यती'त्यादिश्रुतिमिहिं प्रलयादौ बुद्धिवृत्त्यभावेन तदौपाधिकाविद्याविद्याद्यखिलसंसारशून्यं चिन्मात्रत्वं पुरुषाणां सिद्धमिति । तस्मादविद्याप्याविद्यकीति वाङ्मात्रम् ॥ १५ ॥

नन्वस्माकमविद्या पारिभाषिकी, न तु योगोक्ताऽनात्मन्यात्मबुद्ध्यादिरूपा, तथाच भवतां प्रधानवदेवास्माकमपि तस्या अखण्डानादितया पुरुषनिष्ठत्वेऽपि नासङ्गताहानिरित्याशङ्कायां परिकल्पितमविद्याशब्दार्थं विकल्प्य दूषयति--

विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसङ्गः ॥ १६ ॥

यदि विद्यान्यत्वमेवाविद्याशब्दार्थस्तर्हि तस्य ज्ञाननाशयतया ब्रह्मण आत्मनोऽपि बाधो नाशः प्रसज्यते, विद्यामिन्नत्वादित्यर्थः ॥ १६ ॥

अबाधे नैष्फल्यम् ॥ १७ ॥

यदि त्वविद्यारूपमपि विद्यया न बाध्येत तर्हि विद्यावैफल्यम् । अविद्यानिवर्त्तकत्वाभावादित्यर्थः ॥ १७ ॥

पक्षान्तरं दूषयति--

विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम् ॥ १८ ॥

यदि पुनर्विद्यया चेतने बाध्यत्वमेवाविद्यात्वमुच्यते तथा सति जगतः प्रकृतिमहदाद्यखिलप्रपञ्चस्याप्येवमविद्यात्वं स्यात् । 'अथात आदेशोनेति नेत्यस्थूलमनण्वित्यादिश्रुतिमिर्मिथ्याज्ञानस्येव प्रकृत्यादेरप्यात्मनि बाधितत्वादित्यर्थः । तथा चाखिलप्रपञ्चस्यैवाविद्यात्वे सत्येकस्य ज्ञानेनाविद्यानाशादन्यैरपि प्रपञ्चो न दृश्येतेति भावः । विद्यानाशयत्वं चाविद्यात्वं वक्तुं न शक्यते । विद्यानाशयत्वेन विद्यानाश्यग्रहासम्भवादात्माश्रयादिति ॥ १८ ॥

तद्रूपत्वे सादित्वम् ॥ १९ ॥

भवतु वा यथाकथञ्चिद्विद्याबाध्यत्वमेवाविद्यात्वम् । तथापि तादृशवस्तुनः सादित्वमेव पुरुषेषु, न त्वनादित्वं सम्भवति । 'विज्ञानघन एव' त्याद्युक्तश्रुतिभिः प्रलयादौ पुरुषस्य चिन्मात्रत्वसिद्धेरित्यर्थः । अस्मन्मते च प्रलये पुरुषस्याऽसंसारित्वेऽपि स्वतन्त्रनित्यप्रधानसंयोगात् पुनर्बन्ध उपपादितः । तथा प्रधानसंयोगेऽपि प्राग्भवीयाविवेक एव बासनादृष्टादिद्वारा निमित्तमिष्टप्युक्तम् । तस्माद्योगदर्शानोक्तादन्या नास्त्यविद्या । सा च बुद्धिधर्म एव, न पुरुषधर्म इति सिद्धम् ॥ १९ ॥

अत्रैवाध्याये कर्मनिमित्ता प्रधानप्रवृत्तिरिति यदुक्तं, तत्र परपूर्वपक्षं समाधत्ते प्रघट्टकेन—

न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात् ॥ २० ॥

अप्रत्यक्षतया धर्मापलापो न सम्भवति । प्रकृतिकार्येषु वैचित्र्याऽन्य-
थानुपपत्त्या तदनुमानादित्यर्थः ॥ २० ॥

प्रमाणान्तरमप्यह—

श्रुतिलिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः ॥ २१ ॥

‘पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेनेत्यादिश्रुतेः (बृह० अ० ४ ब्रा० ४
मं० ५) ‘स्वर्गकामोऽश्वमेधेन यजेते’ति विध्यादिरूपाह्निङ्गाद्योगिप्रत्यक्षादि-
भिश्च तत्सिद्धिरित्यर्थः ॥ २१ ॥

प्रत्यक्षाभावादधर्मासिद्धिरिति परस्य हेतुमाभासीकरोति—

न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात् ॥ २२ ॥

प्रत्यक्षाभावाद्वस्त्वभाव इति नियमो नास्ति । प्रमाणान्तरेणापि व-
स्तूनां विषयीकरणादित्यर्थः ॥ २२ ॥

धर्मवदधर्ममपि साधयति—

उभयत्राप्येवम् ॥ २३ ॥

धर्मवदधर्मेऽप्येवं प्रमाणानीत्यर्थः ॥ २३ ॥

ननु विध्यन्यथानुपपत्तिरूपयाऽर्थापत्त्या धर्मसिद्धिः, सा च नास्त्य-
धर्म इति कथं श्रौतलिङ्गातिदेशोऽधर्म इति चेन्नेत्याह—

अर्थात् सिद्धिश्चेत् समानमुभयोः ॥ २४ ॥

यतः समानमुभयोर्धर्माधर्मयोलिङ्गमस्ति ‘परदारान्न गच्छे’दिति निषे-
धविध्यादेरेवाधर्मलिङ्गत्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥

ननु धर्मादिकं चेत् स्वीकृतं तर्हि पुरुषाणां धर्मादिमत्त्वेन परिणामा-
द्यापत्तिरित्याशङ्कां परिहरति—

अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् ॥ २५ ॥

आदिशब्देन वैशेषिकशास्त्रोक्ताः सर्वे आत्मविशेषगुणा गृह्यन्ते । न
चैवं प्रलयेऽन्तःकरणाभावादधर्मादिकं क्व तिष्ठत्विति वाच्यम् । आका-
शवदन्तःकरणस्यात्यन्तविनाशाभावात् । अन्तःकरणं हि कार्यकारणोभय-
रूपमिति प्रागेव व्याख्यातम् । अतः कारणावस्थे प्रकृत्यंशविशेषेऽन्तः-
करणे धर्माधर्मसंस्कारादिकं तिष्ठतीति ॥ २५ ॥

स्यादेतत् । प्रकृतिकार्यवैचित्र्याच्छ्रुत्यादेश्च धर्मादिसिद्धिरिति यदुक्तं,
तदयुक्तम् । त्रिगुणात्मकप्रकृतेस्तत्कार्याणां च भवतां श्रुत्यैव बाधात् ।

‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’ ‘अथात आदेशो नेति नेति’—‘अशब्दम-
स्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यद्’ इत्यादिना । ‘न निरोधो
न चोत्पत्तिः’ ‘वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्य’मित्या-
दिना चेति । तदेतत् परिहरति—

गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥ २६ ॥

गुणानां सत्त्वादीनां, तद्धर्माणां च सुखादीनां, तत्कार्याणामपि मह-
दादीनां स्वरूपतो नास्ति बाधः । किन्तु संसर्गत एव चेतने बाधोऽय-
स्यौष्ण्यबाधवत् । तथा कालत एवावस्थादिभिर्बाधो गुणाद्यखिलपरिणा-
मिन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

कुतः पुनः स्वरूपत एव बाधो न भवति, स्वप्नमनोरथादिपदार्थवदि-
त्याकाङ्क्षायामाह—

पञ्चावयवयोगात् सुखसंवित्तिः ॥ २७ ॥

अत्र विशिष्य पक्षीकरणाय विवादविषयैकदेशस्य सुखमात्रस्य ग्रहणं
सर्वविषयोपलक्षकम् । सुखादिसंवित्तिरिति पाठस्तु समीचीनः । पञ्चाव-
यवाश्च न्यायस्य प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि । तेषां योगान्मेल-
नात् सुखाद्यखिलपदार्थसिद्धिरित्यर्थः । प्रयोगश्चायम्—सुखं सत्
अर्थक्रियाकारित्वात् । यद्यर्थक्रियाकारि तत् सत्, यथा चेतनः ।
पुलकादिरूपार्थक्रियाकारि च सुखं, तस्मात् सदिति । चेतनानां चावि-
कारित्वेऽपि विषयप्रकाश एवाऽर्थक्रियेति । नास्तिकं प्रति च व्यतिरेक्य-
नुमानं कर्तव्यम् । तत्र च शशशृङ्गादिर्दृष्टान्त इति ॥ २७ ॥

प्रत्यक्षानिर्दिष्टं प्रमाणमेव न भवति, व्याप्यत्वाद्यसिद्धेरिति चार्वा-
कः पुनः शङ्कते—

न सकृद्ग्रहणात् सम्बन्धसिद्धिः ॥ २८ ॥

सकृत् सहचारग्रहणात् सम्बन्धो व्याप्तिर्न सिद्ध्यति । भूयस्त्वं चा-
ननुगतम् । अतो व्याप्तिग्रहासम्भवान्नुमानेनार्थसिद्धिरित्यर्थः ॥ २८ ॥

समाधत्ते—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ २९ ॥

धर्मसाहित्यं धर्मतायां साहित्यम् । सहचार इति यावत् । तथाचो-
भयोः साध्यसाधनयोरेकतरस्य साधनमात्रस्य वा नियतः अव्यभिचरितो
यः सहचारः स व्याप्तिरित्यर्थः । उभयोरिति समव्याप्तिपक्षे प्रोक्तं, नियम-
श्चानुकूलतर्केण ग्राह्य इति न व्याप्तिग्रहाऽसम्भव इति भावः ॥ २९ ॥

व्याप्तिर्वक्ष्यमाणशक्त्यादिरूपं पदार्थान्तरं न भवतीत्याह—

न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ ३० ॥

नियतधर्मसाहित्यातिरिक्ता व्याप्तिर्न भवति । व्याप्तित्वाश्रयस्य वस्तुनोऽपि कल्पनाप्रसङ्गात् । अस्माभिस्तु सिद्धवस्तुन एव व्याप्तिव-
मात्रं क्लृप्तमित्यर्थः ॥ ३० ॥

परमतमाह—

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥ ३१ ॥

अपरे त्वाचार्या व्याप्यस्य स्वशक्तिजन्यं शक्तिविशेषरूपं तत्त्वान्तरमेव
व्याप्तिरित्याहुः । निजशक्तिमात्रं तु यावद्द्रव्यस्थायितया न व्याप्तिः ।
देशान्तरगतस्य धूमस्यापि बह्व्यव्याप्यत्वात् । देशान्तरगमनेन च सा
शक्तिर्नाश्यत इति नोक्तलक्षणेऽतिव्याप्तिः । स्वमते तूत्पत्तिकालावच्छिन्न-
त्वेन धूमो विशेषणीय इति भावः ॥ ३१ ॥

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ ३२ ॥

बुद्ध्यादिषु प्रकृत्योदिव्याप्यताव्यवहारादाधारताशक्तिर्व्यापकता ऽऽधे-
यताशक्तिमत्त्वं च व्याप्यत्वमिति पञ्चशिख इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

नन्वाधेयशक्तिः किमर्थं कल्प्यते, व्याप्यस्य वस्तुनः स्वरूपशक्तिरेव
व्याप्तिरस्तु । तत्राह—

न स्वरूपशक्तिर्नियमः पुनर्वादप्रसक्तेः ॥ ३३ ॥

स्वरूपशक्तिस्तु नियमो व्याप्तिर्न भवति, पौनरुक्त्यप्रसङ्गात् । घटः
कलश इतिवत् बुद्धिर्व्याप्येत्यत्राप्यर्थाभेदेनेत्यर्थः । स्वरूपमिति वक्तव्ये
शक्तिपदोपादानं व्याप्तेर्व्याप्यधर्मतोपपादनाय ॥ ३३ ॥

पौनरुक्त्यं स्वयमेव विवृणोति—

विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः ॥ ३४ ॥

पूर्वसूत्र एव व्याख्यातप्रायमिदम् ॥ ३४ ॥

दूषणान्तरमाह—

पल्लवादिष्वनुपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥

पल्लवादिषु वृक्षादिव्याप्यतास्ति । स्वरूपशक्तिमात्रं तु तस्य लक्षणं
न सम्भवति, छिन्नपल्लवेऽपि स्वरूपशक्तिरेनपायेन तदानीमपि व्याप्य-
तापत्तेरित्यर्थः । आधेयशक्तिस्तु छेदकाले विनष्टेति न तदानीं व्याप्ति-
रिति भावः ॥ ३५ ॥

ननु किं पञ्चशिखेन निजशक्त्युद्भवो व्याप्तिरेव नोच्यते, तर्हि धूम-
स्य बह्व्याधेयत्वाभावाद्बह्व्यव्याप्यतापत्तिरिति । तत्राह—

आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात् ॥३६॥

आधेयशक्त्यसित्वसिद्धौ निजशक्त्युद्भवोऽपि व्याप्तित्वेन सिद्ध एव, समानन्यायात् । युक्तिसाम्यादित्यर्थः । अननुगमस्तु नानार्थशब्द-
वन्न दोषाय । एवं स्वमतेऽपि नानाविधसहचारा एव व्याप्तयो बोध्याः ।
न चैवमप्यनुमितिहेतुत्वे व्याप्तीनामननुगमः स्यादिति वाच्यम् । तृणा-
रणिमण्यादिवत् कार्यगतवैजात्याद्युपपत्तेरिति । पञ्चावयवयोगाद् गुणा-
दिसिद्धिरिति यदुक्तं तदुपपादनाय व्याप्तिनिर्वचनेनानुमानप्रामाण्ये
बाधकमपास्तम् ॥ ३६ ॥

इदानीं पञ्चावयवरूपशब्दस्य ज्ञानजनकत्वोपपत्तये शब्दशक्त्यादि-
निर्वचनेन तदनुपपत्तिरूपं शब्दप्रामाण्ये परेषां बाधकमपास्यते—

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥३७॥

अर्थे वाच्यताख्या शक्तिः शब्दे वाचकताख्या शक्तिरस्ति सैव तयोः
सम्बन्धोऽनुयोगितावत् । तज्ज्ञानाच्छब्देनार्थोपस्थितिरित्यर्थः ॥ ३७ ॥
शक्तिग्राहकाण्याह—

त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः ॥ ३८ ॥

आप्तोपदेशो-वृद्धव्यवहारः-प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यम्-इत्येतैस्त्रि-
भिरुक्तसम्बन्धो गृह्यत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात् ॥ ३९ ॥

स च शक्तिग्रहः कार्य एव भवतीति नियमो नास्ति लोके कार्यवद्-
कार्येऽपि वृद्धव्यवहारादिदर्शनादित्यर्थः । यथा हि गामानयेत्यादिकार्य-
परवाक्याद् वृद्धस्य गवानयनादिव्यहारो दृश्यते । एवमेव पुत्रस्ते जात
इत्यादिसिद्धपरवाक्यादपि पुलकादिव्यवहारो दृश्यत इति, सिद्धार्थ-
शब्दप्रामाण्यसिद्धौ च विवेके वेदान्तप्रामाण्यं सिद्धमित्याशयः ॥ ३९ ॥

ननु भवतु लोके सिद्धे शक्तिग्रहोऽर्थप्रत्ययादिदर्शनाद् वेदे तु कथं
भविष्यत्यकार्यबोधनवैयर्थ्यादिति । तत्राह—

लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः ॥ ४० ॥

लोके शब्दशक्तिव्युत्पन्नस्य पुरुषस्य तदनुसारेणैव वेदार्थप्रतीतिः ।
न हि लोके शक्तिभिन्ना वेदे च भिन्ना, य एव लौकिकास्त एव वैदिका
इति न्यायात् । अतो लोके सिद्धार्थपरत्वसिद्धौ वेदेऽपि तत् सिद्ध्यती-
त्यर्थः ॥ ४० ॥

अत्र शङ्कते—

न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्भेदस्य तदर्थस्याऽप्यतीन्द्रियत्वात् ॥४१॥

ननु त्रिभिराप्तोपदेशादिभिर्वेदशब्देन शक्तिग्रहः सम्भवति । वेदस्या-
पौरुषेयत्वेन तदर्थेष्वाप्तापदेशासम्भवात् । तथा वेदार्थस्याऽतीन्द्रियतया
तत्र वृद्धव्यवहारस्य प्रसिद्धपदसमानाधिकरण्यस्य च ग्रहीतुमशक्यत्वा-
दित्यर्थः ॥ ४१ ॥

तत्रातीन्द्रियार्थत्वमादौ निराकरोति—

न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात् ॥ ४२ ॥

यदुक्तं तन्न । यतो देवतोद्देश्यकद्रव्यत्यागादिरूपस्य यज्ञदानादेः
स्वरूपत एव धर्मत्वं वेदविहितत्वं, वैशिष्ट्यात् प्रकृष्टफलकत्वात् ।
यज्ञादिकं चेच्छादिरूपत्वान्नातीन्द्रियम् । न तु यज्ञादिविषयकापूर्वस्य
धर्मत्वं, येन वेदविहितस्यातीन्द्रियता स्यादित्यर्थः । ननु तथापि देव-
ताद्यतीन्द्रियार्थघटितत्वमस्तीति चेन्न । अतीन्द्रियेष्वपि पदार्थतावच्छे-
दकेन सामान्यरूपेण प्रतीतेर्वक्ष्यमाणत्वादिति ॥ ४२ ॥

यच्चोक्तमपौरुषेयत्वेनाप्तोपदेशाभाव इति, तदपि निराकरोति—

निजशक्तिर्व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३ ॥

अपौरुषेयत्वेऽपि वेदानां स्वाभाविकी याऽर्थेषु शक्तिरस्ति सैवासैर्वृद्ध-
परम्पराभिव्युत्पत्त्याऽस्य शब्दस्यायमर्थ इत्येवंरूपा व्यवच्छिद्यते शि-
ष्येभ्योर्नान्तराद् व्यावर्त्योपदिश्यते, न त्वाधुनिकशब्दवत् स्वयं सङ्के-
त्यते, येन पौरुषेयत्वापेक्षा स्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥

ननु तथाप्यतीन्द्रियदेवताफलादिषु कथं शक्तिग्रहो वैदिकपदानां
स्यात्, तत्राह—

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात् तत्सिद्धिः ॥ ४४ ॥

प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पदार्थेषु सामान्यधर्मपुरस्कारेण तत्सिद्धिः शक्ति-
ग्रहो भवति । साधारण्येन पदानां प्रतीतिजनकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात् ।
विशेषस्त्वतीन्द्रियोऽपूर्व एव वाक्यार्थः । न च तस्य ग्रहणं प्रागपेक्ष्यते
इत्यर्थः ॥ ४४ ॥

शब्दप्रामाण्यप्रसङ्गेनैव शब्दगतं विशेषमवधारयति—

न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः ॥ ४५ ॥

‘स तपोऽतप्यत तस्मात् तपस्तेपानात् त्रयो वेदा अजायन्ते’त्यादि-
श्रुतेर्वेदानां न नित्यत्वमित्यर्थः । वेदनित्यतावाक्यानि च सजातीया-
नुपूर्वोपवाहानुच्छेदपरानि ॥ ४५ ॥

तर्हि किं पौरुषेया वेदाः ? नेत्याह—

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् ॥ ४६ ॥

ईश्वरप्रतिषेधादिति शेषः । सुगमम् ॥ ४६ ॥

अपरः कर्त्ता भवत्वित्याकाङ्क्षायामाह—

न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् ॥ ४७ ॥

जीवमुक्तधुरीणो विष्णुर्विशुद्धसत्त्वतया निरतिशयसर्वज्ञोऽपि वीत-
भागत्वात् सहस्रशाखवेदननिर्माणयोग्यः । अमुक्तस्त्वसर्वज्ञत्वादेवायोग्य
इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

नन्वेवमपौरुषेयत्वान्नित्यत्वमेवागतं, तत्राह—

नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्कुरादिवत् ॥ ४८ ॥

स्पष्टम् ॥ ४८ ॥

नन्वङ्कुरादिष्वपि कार्यत्वेन घटादिवत् पौरुषेयत्वमनुमेयं, तत्राह—

तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥ ४९ ॥

यत् पौरुषेयं तच्छरीरजन्यमिति व्याप्तिर्लोके दृष्टा । तस्या बाधादि-
रेवं सति स्यादित्यर्थः ॥ ४९ ॥

नन्वादिपुरुषोच्चरितत्वाद्देवा अपि पौरुषेया एवेत्याह—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत् पौरुषेयम् ॥ ५० ॥

दृष्ट इवादृष्टेऽपि यस्मिन् वस्तुनि कृतबुद्धिर्बुद्धिपूर्वकत्वबुद्धिर्जायते
तदेव पौरुषेयमिति व्यवहियत इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । न पुरुषोच्चरि-
ततामात्रेण पौरुषेयत्वम्, श्वासप्रश्वासयोः सुषुप्तिकालीनयोः पौरुषेय-
त्वव्यवहाराभावात्, किन्तु बुद्धिपूर्वकत्वेन । वेदास्तु निःश्वासवदेवादृ-
ष्टवशादबुद्धिपूर्वका एव स्वयम्भुवः सकाशात् स्वयं भवन्ति । अतो न ते
पौरुषेयाः । तथा च श्रुतिः “तस्यैतस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्य-
द्भग्वेद” इत्यादिरिति ॥ ५० ॥

नन्वेवं यथार्थवाक्यार्थज्ञानापूर्वकत्वाच्छुक्वाक्यस्येव वेदानामपि
प्रामाण्यं न स्यात्, तत्राह—

निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ॥ ५१ ॥

वेदानां निजा स्वाभाविकी या यथार्थज्ञानजननशक्तिस्तस्या मन्त्रा-
युर्वेदादावभिव्यक्तेरुपलम्भादखिलवेदानामेव स्वत एव प्रामाण्यं सि-
द्ध्यति, न वक्तृयथार्थज्ञानमूलकत्वादिनेत्यर्थः । तथा च न्यायसूत्रम् “म-
न्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमिति” (अ०२आ०१सू०६८) । गुणादी-
नाश्च नात्यन्तबाध इति प्रतिज्ञायां न्यायेन सुखादिसिद्धेरित्येको हेतुरप-
न्यस्तः, प्रपञ्चितश्च ॥ ५१ ॥

सास्रतं तस्यामेव हेत्वन्तरमाह—

नासतः ख्यानं नृशृङ्गवत् ॥ ५२ ॥

आस्तां तावत् पञ्चावयवेन सुखादिसिद्धिः । ज्ञानमात्रादपि तत्सिद्धिः । अत्यन्तासत्त्वे सुखादीनां ज्ञानमेव नोपपद्यते । नरशृङ्गादीनामभानादित्यर्थः । तथाच ब्रह्मसूत्रम् “नाभाव उपलब्धेरिति” (अ०२ब्रा०२सू०२८) । शुक्तिरजतस्वप्नमनोरथादौ च मनःपरिणामरूप एवाऽर्थः प्रतीयते, ‘नात्यन्तासन्निति’ वक्ष्यति ॥ ५२ ॥

नन्वेवं गुणादिरत्यन्तं सत्त्वेव भवतु । तथा च नात्यन्तबाध इत्यन्त-पदवैयर्थ्यमिति । तत्राह—

न सतो बाधदर्शनात् ॥ ५३ ॥

अत्यन्तसतोऽपि गुणादेर्भानं न युक्तम्, विनाशादिकाले बाधदर्शनात् । चैतन्ये भासमानस्य जगतश्चैतन्य एव बाधदर्शनौघ । ‘अथात आदेशो नेति नेति, ‘नेह नानास्ति किञ्चन, ‘यत्र देवा न देवा माता न मातेत्यादि’ श्रुतिभिर्न्यायैश्चेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

नन्वेवमपि सदसद्भ्यां भिन्नमेव जगद्भवतु । तथाप्यत्यन्तबाधप्रतिषेधोपपत्तिरिति, तत्राह—

नानिर्वचनीयस्य तदभावात् ॥ ५४ ॥

सत्त्वेनासत्त्वेन चानिर्वचनीयं तादृशस्यापि भानं न घटते, तदभावात् । सदसद्भिन्नवस्त्वप्रसिद्धेरित्यर्थः । दृष्टानुसारेणैव कल्पनाया औचित्यादिति भावः ॥ ५४ ॥

नन्वेवं किमन्यथाख्यातिरेवेष्टा, नेत्याह—

नान्यथाख्यातिः स्ववचोव्याघातात् ॥ ५५ ॥

अन्यद्वस्त्वन्यरूपेण भासत इत्यपि न युक्तम्, स्ववचोव्याघातात् । अन्यत्रान्यरूपस्य नृशृङ्गतुल्यत्वमन्यथा शब्देनोच्यतेऽन्यथा च तस्य भानमुच्यत इति स्ववच एव व्याहृतम् । असतो भानासम्भवस्यान्यथाख्यातिवादिभिरपि वचनादित्यर्थः । पुरोवर्त्तिन्यसत्त्वेऽन्यत्र तत्सत्ताया भानाप्रयोजकत्वमिति भावः । नच सर्वत्रासतो भाने सामग्री न सम्भवति, सन्निकर्षाद्यभावादित्यतः क्वचित् सत्तामात्रमपेक्ष्यत इति वाच्यम् । अनादिवासनाधाराया एव भ्रमहेतुत्वसम्भवादिति ॥ ५५ ॥

नात्यन्तबाध इति पूर्वोक्तं विवृण्वानः स्वसिद्धान्तमुपसंहरति—

सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधात् ॥ ५६ ॥

सदसत्ख्यातिरेव सर्वेषां गुणादीनाम् । कुतः ? बाधाबाधात् । तत्र

स्वरूपेणाबाधः सर्ववस्तूनां नित्यत्वात् । संसर्गतस्तु बाधः सर्ववस्तूनां चैतन्येऽस्ति । यथा पटादिषु लौहित्यादेस्तद्वत् । तथावस्थाभिरपि बाधोऽखिलपरिणामिनां कालादिष्वित्यर्थः । बाधश्च प्रतिपन्नधर्मिणि निषेध-
बुद्धिविषयत्वम् । असत्त्वं त्वभावः । सोऽप्यधिकरणस्वरूप इति । न च सदसत्त्वयोर्विरोध इति वाच्यम् । प्रकारभेदेनाविरोधात् । यथाहि लौहित्यं बिम्बरूपेण सत्, स्फटिकगतप्रतिबिम्बरूपेण चासदिति दृष्टम् । यथा वा रजतं वणिग्वीथीस्थरूपेण सत्, शुक्त्यध्यस्तरूपेण चासत्, तथैव सर्वं जगत् स्वरूपतः सत्, चैतन्यादावध्यस्तरूपेण चासदिति । तदुक्तम्—

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ इति ॥

एवमेवावस्थाभेदेनापि सदसत्त्वमविरुद्धम् । यथाहि वृक्षादिः प्रकृ-
टाद्यवस्थाभिः सन्नप्यङ्कुराद्यवस्थाभिरसन् भवति, तथैव प्रकृत्यादिकं सदसदात्मकमिति । तदुक्तम्—

अव्यक्तं कारणं यत् तन्नित्यं सदसदात्मकम् ।

प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः ॥ इति ॥

एतच्चास्माभिर्ब्रह्ममीमांसाभाष्ये योगवार्तिके च प्रपञ्चितमिति दिक् ॥५६॥

अयं विचारः पर्याप्त इदानीं शब्दविचारः प्रसङ्गागत आगन्तुकतयान्ते प्रस्तूयते—

प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः ॥ ५७ ॥

प्रत्येकवर्णभ्योऽतिरिक्तं कलश इत्यादिरूपमखण्डमेकपदं स्फोट इति योगैरभ्युपगम्यते । कम्बुग्रीवाद्यवयवभ्योऽतिरिक्तो घटाद्यवयवीव । स च शब्दविशेषः पदाख्योऽर्थस्फुटीकरणात् स्फोट इत्युच्यते । स शब्दोऽप्रामाणिकः । कुतः ? प्रतीत्यप्रतीतिभ्याम् । स शब्दः किं प्रतीयते, न वा ? आद्ये येन वर्णसमुदायेनानुपूर्वीविशेषविशिष्टेन सोऽभिव्यज्यते, तस्यैवार्थप्रत्यायकत्वमस्तु, किमन्तर्गडुना तेन । अन्त्ये त्वज्ञातस्फोटस्य नास्त्यर्थप्रत्यायनशक्तिरिति व्यर्था स्फोटकल्पनेत्यर्थः ॥ ५७ ॥

पूर्वं वेदानां नित्यत्वं प्रतिषिद्धमिदानीं वर्णनित्यत्वमपि प्रतिषेधति—

न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतिः ॥ ५८ ॥

स एवायं गकार इत्यादिप्रत्यभिज्ञाबलाद्वर्णनित्यत्वं न युक्तम् । उत्पन्नो गकार इत्यादिप्रत्ययेनानित्यत्वसिद्धेरित्यर्थः । प्रत्यभिज्ञा च तज्जातीयताविषयिणी । अन्यथा घटादेरपि प्रत्यभिज्ञया नित्यतापत्तेरिति ॥५८॥

शङ्कते—

पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपेनेव घटस्य ॥ ५९ ॥

ननु पूर्वसिद्धसत्ताकस्यैव शब्दस्य ध्वन्यादिभिर्याभिव्यक्तिस्तन्मात्र
मुत्पत्तिः प्रतीतेर्विषयः । अभिव्यक्तौ दृष्टान्तो, दीपेनेव घटस्येति ॥ ५९ ॥
परिहरति—

सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत् सिद्धसाधनम् ॥ ६० ॥

अभिव्यक्तिर्यद्यनागतावस्थात्यागेन वर्तमानावस्थालाभ इत्युच्यते
तदा सत्कार्यसिद्धान्तः । तादृशनित्यत्वं च सर्वकार्याणामेवेति सिद्ध-
साधनमित्यर्थः । यदि च वर्त्तमानतया सत एव ज्ञानमात्ररूपिणी
अभिव्यक्तिरुच्यते तदा घटादीनामपि नित्यतापत्तिः । कारणव्यापारेण
ज्ञानस्यैवोत्पत्तिप्रतीतिविषयत्वौचित्यादिति भावः ॥ ६० ॥

आत्माद्वैते पूर्वानुक्तमपि बाधकमुपन्यसनीयमित्येतदर्थमात्माऽद्वैतनि-
रासः पुनराश्रयते—

नाद्वैतमात्मनो लिङ्गात् तद्वेदप्रतीतेः ॥ ६१ ॥

यद्यप्यात्मनामन्योन्यं भेदवाक्यवदभेदवाक्यान्वयि सन्ति, तथापि
नाद्वैतं नात्यन्तमभेदः । अजादिवाक्यस्यैः प्रकृतित्यागाऽत्यागादिलिङ्गै-
र्भेदस्यैव सिद्धेरित्यर्थः । न ह्यत्यन्ताभेदे तानि लिङ्गान्युपपद्यन्ते । अभेद-
वाक्यानि तु साम्यादिश्रुत्यैकवाक्यतया वैधर्म्यादिलक्षणाभेदपरतयोप-
पद्यन्ते । अभिमानादिनिवृत्त्यन्यथोऽनुपपत्त्यापि तत्परत्वावधारणा
च्चेति ॥ ६१ ॥

आत्मनामभेदे लिङ्गं बाधकमुक्तम् । “आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं
मिति” श्रुत्यात्मनोऽनात्मभिरद्वैते तु प्रत्यक्षमपि बाधकमस्तीत्याह—

नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात् ॥ ६२ ॥

अनात्मनापि भोग्यप्रपञ्चेनात्मनो नाद्वैतम् । प्रत्यक्षेणापि बाधात् ।
आत्मनः सर्वभोग्याभेदे घटपटयोरप्यभेदः स्यात् । घटादेः पटाद्यभिन्ना-
त्माभेदात् । स च भेदग्राहकप्रत्यक्षबाधित इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

नोभाभ्यां तेनैव ॥ ६३ ॥

उभाभ्यां समुच्चिताभ्यामप्यात्मानात्मभ्यां नात्यन्ताभेदस्तेनैव हेतुद्वये-
नेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

तन्वेवमात्मैवेदमित्यादिश्रुतीनां का गतिरिति । तत्राह—

अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥ ६४ ॥

अविवेकानामविवेकिपुरुषान् प्रति तत्राद्वैतेऽन्यपरत्वमुपासनाऽर्थ-
कानुवाद इत्यर्थः । लोके हि शरीरशरीरिणोर्भोग्यभोक्त्रोश्चाऽविवेकेना-
भेदो व्यवहियतेऽहं गौरो ममात्मा भद्रसेन इत्यादिः । अतस्तमेव व्यव-
हारमनूय तानेव प्रति तथोपासनां श्रुतिर्विदधाति सत्त्वशुद्धाद्यर्थमिति ।
अत एव परमार्थदशायामुपास्यानामात्मत्वं प्रतिषेधति श्रुतिः—

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ इत्यादिनेति ॥ ६४ ॥

एकात्मवादिनां जगदुपादानकारणमपि सम्भवतीत्याह—

नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं

निःसङ्गत्वात् ॥ ६५ ॥

केवल आत्मा आत्माश्रिता वाऽविद्या समुच्चितं वा कपालद्रव्यवदुभयं
न जगदुपादानं सम्भवति, आत्मनोऽसङ्गत्वात् । सङ्गाख्यो हि यः
संयोगविशेषस्तेनैव द्रव्याणां विकारो भवति । अतोऽसङ्गत्वात् केवल-
स्यात्मनोऽद्वितीयस्य नोपादानत्वं, नाविद्याद्वारापि सम्भवति, असङ्ग-
त्वेनाविद्यायोगस्य प्रागेव निरस्तत्वात् । प्रत्येकोपादानत्ववदेवोभयोपा-
दानत्वमप्यसङ्गत्वादेवाऽसम्भवीत्यर्थः । यदि चाविद्या द्रव्यरूपा पुरुषा-
श्रिता गगने वायुवदिष्यते, तदात्माद्वैतहानिः । तथा प्रकृतिरेव सेति
सिद्धसाधनं च तादृशं चाविभागेनाद्वैतमस्माकमपीष्टमेव । 'सदेव
सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मे'त्यादिश्रुत्यापि चाविभागरूपमेवा-
द्वैतं प्रतिपाद्यते । 'न तु तद्वद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पश्येदिति
श्रुत्यन्तरात् । तथा चोक्तम्—

आसीज्ज्ञानमयोऽप्यर्थ एकमेवाविकल्पितम् ।

तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिश्चोभयात्मिका ॥

ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः साऽभिधीयते ॥ इति ॥

अविकल्पितमविभक्तम् । तस्माद्वेदान्तानामखण्डात्माद्वैतं नार्थः त-
थाप्याधुनिका वेदान्तिनोऽत्रत्यपूर्वपक्षजातमेव ब्रह्ममीमांसासिद्धान्ततया
कल्पयन्ति ॥ तत्तु ब्रह्मसूत्रानुक्तत्वेन प्रत्युत तद्विरोधेन च अस्मा-
भिस्तत्रैव निराकृतमिति । अत्र च ब्रह्ममीमांसासिद्धान्तो न दूष्यते ।
अपितु वेदान्तेष्वापाततः सम्भावितोऽर्थ एव निराक्रियत इति स्मर्त-
व्यम् । एवमुत्तरसूत्रेष्वपि ॥ ६५ ॥

प्रकाशस्वरूपं आत्मेति स्वयं सिद्धान्तितम् । तत्र 'सत्यं विज्ञान-
मानन्दं ब्रह्मे'ति श्रुतेरानन्दोऽप्यात्मनः स्वरूपमिति पूर्वपक्षं निराकरोति—

नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्वयोर्भेदात् ॥ ६६ ॥

एकधर्मिण आनन्दचैतन्योभयरूपत्वं न भवति । दुःखज्ञानकाले सुखानुभवेन सुखज्ञानयोर्भेदादित्यर्थः । न च ज्ञानविशेषः सुखमिति वक्तुं शक्यते । आत्मस्वरूपज्ञानस्याऽखण्डत्वात् । अत एव चैतन्यानुभवकाले सुखस्यावरणमपि वक्तुं न शक्यते । अखण्डत्वेनानन्दावरणे दुःखं जानामीत्यनुपपत्तेः । न ह्यात्मनोऽशभेदोऽस्ति, येनानन्दाशावरणेऽपि चैतन्यांशो भायादिति । न च श्रुतिबलेनैतेऽसत्तर्का इति वाच्यम् । “नानन्दं न निरानन्दमित्यादिश्रुत्या, ‘अदुःखमसुखं ब्रह्म भूतभव्यभवात्मक’ मित्यादिस्मृत्या चानन्दाभावस्यापि प्रतिपादितत्वेन तर्कस्यैवात्रादर्थव्यत्वादिति ॥ ६६ ॥

नन्वेवमानन्दरूपताश्रुतेः का गतिस्तत्राह—

दुःखनिवृत्तेर्गौणः ॥ ६७ ॥

दुःखनिवृत्त्यात्मनि श्रौत आनन्दशब्दो गौण इत्यर्थः । तदुक्तम्— ‘सुखं दुःखसुखात्यय’ इति । न निरानन्दमिति श्रुतिस्त्वौपाधिकानन्दपरा । सत्यसङ्कल्पत्वादिश्रुतिवदिति । यत्तु निरुपाधिप्रियत्वेनात्मनः सुखरूपत्वानुमानं कश्चिदाह । तन्न । दुःखाभावरूपतयापि प्रेमोपपत्तेः । सुखत्वादिवदात्मत्वस्यापि प्रेमप्रयोजकत्वाच्च । अन्यथा परसुखेऽपि प्रेमापत्तेरिति ॥ ६७ ॥

गौणयोगे बीजमाह—

विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम् ॥ ६८ ॥

मन्दानज्ञानं प्रति दुःखनिवृत्तिरूपामात्मस्वरूपमुक्तिं सुखत्वेन श्रुतिः स्तौति प्ररोचनार्थमित्यर्थः ॥ ६८ ॥

अन्तःकरणोपपत्तेः पूर्वोक्ताया आञ्जस्येनोपपत्तये मनोवैभवपूर्वपक्षमपाकरोति—

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा

वास्यादिवच्चक्षुरादिवत् ॥ ६९ ॥

मनसोऽन्तःकरणसामान्यस्य न विभुत्वम् । करणत्वात् । वास्यादिवत् । वाशब्दो व्यवस्थितविकल्पे । इन्द्रियत्वादप्यन्तःकरणविशेषस्य तृतीयस्य न विभुत्वमित्यर्थः । देहव्यापि ज्ञानादिकं तु मध्यमपरिमाणेनैवोपपद्यत इति ॥ ६९ ॥

अत्राप्रयोजकत्वशंकायामनुकूलतर्कमाह—

सक्रियत्वाद् गतिश्रुतेः ॥ ७० ॥

आत्मनो लोकान्तरगमनश्रवणेन तदुपाधिभूतस्यान्तःकरणस्य सक्रियत्वसिद्धेर्न विभुत्वं सम्भवतीत्यर्थः ॥ ७० ॥

कार्यत्वोपपत्तये मनसो निरवयवत्वमपि निराकरोति—

न निर्भागत्वं तद्योगाद् घटवत् ॥ ७१ ॥

तच्छब्दः पूर्वसूत्रस्थेन्द्रियं परामृशति । मनसो न निरवयवत्वम् । अनेकेन्द्रियेष्वेकदा योगात् । किन्तु घटवन्मध्यमपरिमाणं सावयवमित्यर्थः । कारणावस्थं चान्तःकरणमण्वेवेति बोध्यम् ॥ ७१ ॥

मनःकालादीनां नित्यत्वं प्रतिषेधति—

प्रकृतिपुरुषयोरन्यत् सर्वमनित्यम् ॥ ७२ ॥

सुगमम् । कारणावस्थं चान्तःकरणाकाशोदिकं प्रकृतिरेवोच्यते । न तु मनआदिकं व्यवसायाद्यसाधारणधर्माभावात् ॥ ७२ ॥

ननु—

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

अस्याऽवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगद् ॥

(श्वे० अ० ४) इत्यादिश्रुतिभिः पुम्प्रकृत्योरपि सावयवत्वादनित्यत्वमिति । तत्राह—

न भागलाभो भोगिनां निर्भागत्वश्रुतेः ॥ ७३ ॥

भोगिनः पुरुषस्य प्रधानस्य चावयवो न युज्यते । निरवयवत्वश्रुतेः

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ॥

इत्यादिना इत्यर्थः । उक्तश्रुतिश्चाऽऽकाशजलयोरिव पितापुत्रचेतनयोरिव च विभागमात्रेणांशांशिभावं बोधयतीति ॥ ७३ ॥

दुःखनिवृत्तिर्मोक्ष इत्युक्तम् । तदवधारणाय तत्र मोक्षे परेषां मतानि निराकरोति—

नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिर्निर्धर्मत्वात् ॥ ७४ ॥

आत्मन्यानन्दरूपोऽभिव्यक्तिरूपश्च धर्मो नास्ति । स्वरूपं च नित्यमेवेति न साधनसाध्यम् । अतो नानन्दाभिव्यक्तिर्मोक्ष इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत् ॥ ७५ ॥

अशेषविशेषगुणोच्छेदोऽपि न मुक्तिः । तद्वत् । निर्धर्मत्वादेवेत्यर्थः । ननु तर्हि दुःखनिवृत्तिरेव कथं मोक्ष उक्तः, दुःखाभावस्यापि धर्मत्वादिति चेन्न । अस्माभिर्मौग्यतासम्बन्धेनैव दुःखाभावस्य पुरुषार्थतावचनादिति ॥ ७५ ॥

न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य ॥ ७६ ॥

ब्रह्मलोकगतिरपि न मोक्षः । आत्मनो निष्क्रियत्वेन गत्यभावात् ।
लिङ्गशरीराभ्युपगमे च न मोक्षो घटत इत्यर्थः ॥ ७६ ॥

नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादिदोषात् ॥ ७७ ॥

क्षणिकज्ञानमेवात्मा । तस्य विषयाकारता बन्धः । तद्वासनाख्यो-
परागस्य नाशो मोक्ष-इति यन्नास्तिकमतं, तदपि न । क्षणिकत्वादि-
दोषेण मोक्षस्यापुरुषार्थत्वादित्यर्थः ॥ ७७ ॥

नास्तिकस्यैव मुक्त्यन्तरं दूषयति—

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात् ॥ ७८ ॥

ज्ञानरूपस्यात्मनः सामान्येणैवोच्छित्तिरपि न मोक्षः । आत्मनाशस्य
लोके पुरुषार्थत्वादर्शनादिभ्य इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

एवं शून्यमपि ॥ ७९ ॥

ज्ञाने ज्ञेयात्मकाखिलप्रपञ्चनाशोऽप्येवमात्मनाशेनापुरुषार्थत्वाच्च मोक्ष
इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि ॥ ८० ॥

प्रकृष्टदेशधनाङ्गनादिस्वाभ्यमपि न मोक्षः । यतः—

संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवनम् ।

इति श्रूयत इत्यर्थः । तथाच विनाशित्वात् स्वाभ्यं न मुक्तिरिति ॥ ८० ॥

न भागियोगो भागस्थ ॥ ८१ ॥

भागस्यांशस्य जीवस्थ भागिन्यंशिनि परमात्मनि लयो न मोक्षः ।
संयोगा हि वियोगान्ता इत्युक्तहेतोः ईश्वरानभ्युपगमाच्च । तथा स्व-
लयस्यापुरुषार्थत्वाच्चेत्यर्थः ॥ ८१ ॥

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यं भावित्वात्

तदुच्छित्तेरितरयोगवत् ॥ ८२ ॥

अणिमाद्यैश्वर्यसम्बन्धोऽपि न मुक्तिः । ऐश्वर्यान्तरसम्बन्धवदेव
तस्याप्युच्छेदनियमादित्यर्थः ॥ ८२ ॥

नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत् ॥ ८३ ॥

इन्द्राद्यैश्वर्यलाभोऽपि न मुक्तिरितरैश्वर्यवत् क्षयिष्णुत्वादित्यर्थः ॥ ८३ ॥

इन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वं यदुक्तं, तत्र परविप्रतिपत्तिं निराकरोति—

न भूतप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वश्रुतेः ॥ ८४ ॥

सुगमा योजना । पूर्वं चैतद् व्याख्यातम् ॥ ८४ ॥

शक्त्यादिकमपि तत्त्वमस्तीत्याशयेन परेषां पदार्थप्रतिनियमं तन्मा-
त्रज्ञानान्मुक्तिं च निराकरोति—

न षट्पदार्थनियमस्तद्बोधान्मुक्तिः ॥ ८५ ॥

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाया एव पदार्था इति यद् वैशेषिकाणां नियमो, यश्च तज्ज्ञानान्मोक्ष इत्यभ्युपगमः । सोऽप्रामाणिकः । शक्त्याद्यतिरेकात् । पृथिव्यादिनवद्रव्येभ्यः प्रकृतेरतिरेकाच्चेत्यर्थः । गन्धादिमत्त्वेनैव हि पृथिव्यादिव्यवहारः । गन्धादिश्च साम्यावस्थायां नास्ति । अतः पृथिवीत्वादिजातिरपि घटत्वादिवत् कार्यमात्रवृत्तिरिति । तदुक्तम्—

नाहो न रात्रिर्न नभो न भूमिर्नासीत् तमो ज्योतिरभून्न चान्यत् ।

शब्दादिबुद्ध्याद्युपलम्भमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत् ॥ इति ॥ ८५ ॥

षोडशादिष्वप्येवम् ॥ ८६ ॥

न्यायपाशुपतादिमतेषु षोडशादिष्वपि न नियमो, न वा तन्मात्रज्ञानान्मुक्तिः । उक्तरूपेण पदार्थाधिक्रयादित्यर्थः । अस्मन्मते तु नित्यं पदार्थद्वयमेव । नित्यानित्यसाधारणास्तु पदार्थाः पञ्चविंशतिरेवेति नियमः । पञ्चविंशतिद्रव्येष्वेव गुणकर्मसामान्यशक्त्यादीनामन्तर्भाव इति ॥ ८६ ॥

पञ्चभूतानां पूर्वोक्तकार्यत्वोपपत्त्यर्थं वैशेषिकाद्यभ्युपगतं पार्थिवाद्यणुनित्यत्वमपाकरोति—

नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ॥ ८७ ॥

पृथिव्याद्यणूनां नित्यता नास्ति । तेषामणूनामपि कार्यत्वश्रुतेरित्यर्थः । यद्यप्यस्माभिः सा श्रुतिर्न दृश्यते काललुप्तत्वादिना, तथाप्याचार्यवाक्यान्मनुस्मरणाच्चानुमेया । यथा मनुः—

अख्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां च याः स्मृताः ।

ताभिः सार्द्धमिदं सव सम्भवत्यनुपूर्वशः इति ॥ (प्रथमाध्या० श्लो० २७)

दशार्धानां पृथिव्यादिपञ्चभूतानाम् । न चात्र वाक्येऽणुशब्देन द्यणुकाद्येव ग्राह्यमिति वाच्यम् । सङ्कोचे प्रमाणाभावादिति । अत्राणुशब्दो भूतपरमाणुपर एव । वैशेषिकाद्यभिमतं च तस्य नित्यत्वमनेन सूत्रेण निराक्रियते । न त्वणुपरिमाणद्रव्यसामान्यस्य नित्यत्वम् । रजोगुणस्य चाञ्चल्यानुरोधेनाणुत्वसिद्धेः । मध्यमपरिमाणत्वे नित्यत्वस्य विभुत्वे च क्रियाया अनुपपत्तेरिति ॥ ८७ ॥

ननु निरवयवस्य परमाणोः कथं कार्यत्वं घटते ? तत्राह—

न निर्भागत्वं कार्यत्वात् ॥ ८८ ॥

श्रुतिसिद्धकार्यत्वान्यथानुपपत्त्या पृथिव्याद्यणूनां न निरवयवत्वमित्यर्थः । अत एव तन्मात्राख्यसूक्ष्मद्रव्याण्येव पार्थिवाद्यणूनामवयवा इति

पातञ्जलभाष्ये व्यासदेवैः प्रतिपादितम् । पृथिवीपरमाणुर्जलपरमाणुरित्यादिव्यवहारस्तु पृथिव्यादीनामपकर्षकाष्ठाऽभिप्रायेणैव । अतः प्रकृतिपर्यन्तमणुत्वेऽपि न क्षतिरिति । यद्यपि तन्मात्रेणैव गन्धाद्यस्ति, तथापि तस्याप्रत्यक्षतया न पृथिवीत्वादिनियामकत्वम् । व्यङ्ग्यगन्धादेरेव पृथिवीत्वादिसिद्धेः । अतो न तन्मात्राणि पृथिव्यादयः । तेषु च सूक्ष्मभूतव्यवहारो भूतसाक्षात्कारणत्वादिनैवेत्यपि बोध्यम् ॥ ८८ ॥

प्रकृतिपुरुषसाक्षात्कारो न सम्भवति रूपस्य द्रव्यसाक्षात्कारहेतुत्वादिति नास्तिकाक्षेपं निराकरोति—

न रूपनिबन्धनात् प्रत्यक्षनियमः ॥ ८९ ॥

रूपादेव निमित्तात् प्रत्यक्षतेति नियमो नास्ति । धर्मादिनाऽपि साक्षात्कारसम्भवादित्यर्थः । व्यञ्जकानियमस्योञ्जनादौ दृष्टत्वेनादोषत्वात् । अतो बहिर्द्रव्यलौकिकप्रत्यक्षं प्रत्येवोद्भूतरूपं व्यञ्जकमिति भावः ॥ ८९ ॥

नन्वेवं किमणुपरिमाणं वस्त्वस्ति, न वेत्याकाङ्क्षायां परिमाणनिर्णयं करोति—

न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात् ॥ ९० ॥

अणुमहदीर्घं ह्रस्वमिति परिमाणचातुर्विध्यं नास्ति । द्वैविध्यं तु वर्तत एव । द्वाभ्यां तद्योगात् । द्वाभ्यामेवाणुमहत्परिमाणाभ्यां चातुर्विध्यसम्भवादित्यर्थः । महत्परिमाणस्यावान्तरभेदावेव हि ह्रस्वदीर्घौ । अन्यथा वक्रादिरूपैः परिमाणानन्त्यप्रसङ्गादिति । तत्रास्मन्नयेऽणुपरिमाणमाकाशस्य कारणं गुणविशेषं वर्जयित्वा भूतेन्द्रियाणां मूलकारणेषु सत्त्वादिगुणेषु मन्तव्यम् । अन्यत्र यथायोग्यं मध्यमादिपरममहत्वान्तपरिमाणानि । तानि च महत्त्वस्यैवावान्तरभेदा इति ॥ ९० ॥

पुरुषैकत्वं सामान्येनेति कण्ठत एवोक्तं, प्रकृतेरेकत्वं सामान्येनेत्यर्थादुक्तम् । तदर्थं सामान्येषु नास्तिकविप्रतिपत्तिं निराकरोति—

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात् प्रत्यभिज्ञानं

सामान्यस्य ॥ ९१ ॥

व्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि स एवायं घट इति स्थिरतायोगेन यत् प्रत्यभिज्ञानं तत् सामान्यस्य । सामान्यविषयकमेव तत् प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थः ॥ ९१ ॥

तस्मान्न सामान्यापलापो युक्त इत्याह—

न तदपलापस्तस्मात् ॥ ९२ ॥

सुगमम् ॥ ९२ ॥

नन्वतद्वावृत्तिरूपेणाभावेनैव प्रत्यभिज्ञोपपादनीया, सैव च सामान्यशब्दार्थोऽस्तु । तत्राह—

नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः ॥ ९३ ॥

स एवायमिति भावप्रत्ययानिवृत्तिरूपत्वं न सामान्यस्येत्यर्थः । अन्यथा हि नायमघट इत्येव प्रतीयेत । किञ्चान्यव्यावृत्तिशब्दस्याघटव्यावृत्तिरित्यर्थो वाच्यः । तत्राघटत्वं घटसामान्यभिन्नत्वमिति सामान्याभ्युपगम एवापतित इति ॥ ९३ ॥

ननु सादृश्यनिबन्धना प्रत्यभिज्ञा भविष्यति । तत्राह—

न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धेः ॥ ९४ ॥

भूयोऽवयवादिसामान्यादतिरिक्तं न सादृश्यमस्ति प्रत्यक्षत एव सामान्यरूपतयोपलम्भादित्यर्थः ॥ ९४ ॥

ननु स्वाभाविकी शक्तिरेव सादृश्यमस्तु, न तु तत् सामान्यमित्याशङ्कामपाकरोति—

निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात्तदुपलब्धेः ॥ ९५ ॥

वस्तुनः स्वाभाविकशक्तिविशेषोत्पादोऽपि न सादृश्यं शक्त्युपलब्धितः सादृश्योपलब्धेर्विलक्षणत्वात् । शक्तिज्ञानं हि नान्यधर्मिज्ञानसापेक्षम् । सादृश्यज्ञानं पुनः प्रतियोगिज्ञानमपेक्षते, अभावज्ञानवदिति ज्ञानयोर्वैलक्षण्यमित्यर्थः । किञ्च धर्मिणः शक्तिसामान्यं न सादृश्यम् । बाल्यावस्थायामपि युवसादृश्यापत्तेः । किन्तु युवादिकालीनः शक्तिविशेषो युवादिसादृश्यमिति वक्तव्यम् । तथाच प्रतिव्यत्यनन्तशक्तिकल्पनापेक्षया सर्वव्यक्तिसाधारणैकसामान्यकल्पनैव युक्तेति ॥ ९५ ॥

ननु तथापि घटादिसंज्ञकत्वमेव घटादिव्यक्तीनां सादृश्यमस्तु तत्राह—

न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि ॥ ९६ ॥

यथोक्तः संज्ञासंज्ञिनोः सम्बन्धोऽपि न सादृश्यम् । वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धेरेवेत्यर्थः । संज्ञासंज्ञिभावमजानतोऽपि सादृश्यज्ञानादिति ॥ ९६ ॥

अपि च—

न सम्बन्धानित्यतोभयानित्यत्वात् ॥ ९७ ॥

संज्ञासंज्ञिनोरनित्यत्वात्तत्सम्बन्धस्यापि न नित्यता । अतः कथं तेनातीतवस्तुसादृश्यं वर्तमानवस्तुनि स्यादित्यर्थः ॥ ९७ ॥

ननु सम्बन्धनित्यत्वेऽपि सम्बन्धो नित्यः स्यात् किमत्र बाधकं ? तत्राह—

नातः सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात् ॥ ९८ ॥

कादाचित्कविभागे सत्येव सम्बन्धः सिद्ध्यति । अन्यथा वक्ष्यमाण-
स्वरूपेणैवोपपत्तौ सम्बन्धकल्पनानवकाशात् । स च कादाचित्को
विभागो न सम्बन्धनित्यत्वे सम्भवति । अतः सम्बन्धग्राहकप्रमाणेनैव
बाधान्न नित्यः सम्बन्ध इत्यर्थः ॥ ९८ ॥

नन्वेवं नित्ययोगुणगुणिनोर्नित्यः समवायो नोपपद्येत । तत्राह—

न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात् ॥ ९९ ॥

सुगमम् ॥ ९९ ॥

ननु वैशिष्ट्यप्रत्यक्षं विशिष्टबुद्धान्यथानुपपत्तिश्च प्रमाणम् । तत्राह—

उभयत्राप्यन्यथासिद्धेर्न प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १०० ॥

उभयत्रापि वैशिष्ट्यप्रत्यक्षे तदनुमाने च स्वरूपेणैवान्यथासिद्धेर्न
तदुभयं समवाये प्रमाणमित्यर्थः । अयं भावः । यथा समवायवैशिष्ट्य-
बुद्धिः समवायस्वरूपेणैवेष्ट्यते, अनवस्थाभयादिति । तत्र प्रत्यक्षानुमाने
अन्यथासिद्धे । एवं गुणगुणिप्रभृतीनां विशिष्टबुद्धिरपि गुणादिस्वरू-
पेणैवेष्ट्यताम् । अतस्तत्रापि प्रत्यक्षानुमाने अन्यथासिद्धे इति । नन्वेवं
संयोगोऽपि न सिद्ध्यति । भूतलादौ घटादिप्रत्ययस्यापि स्वरूपेणै-
वान्यथासिद्धेरिति चेन्न । वियोगकालेऽपि भूतलघटयोः स्वरूपतादव-
स्थेन विशिष्टबुद्धिप्रसङ्गात् । समवायस्थले च समवेतस्य कदापि
स्वाश्रयवियोगो नास्तीति, नायं दोषः । कश्चित्तु तादात्म्यसम्बन्धेनात्र
समवायस्यान्यथासिद्धिमाह । तन्न । शब्दमात्रभेदात् । तादात्म्यं ह्यत्र
नात्यन्तं वक्तव्यम् । गुणवियोगेऽपि गुणिसत्त्वात् । वैशिष्ट्यप्रत्ययाच्च ।
किन्तु भेदाभेदबुद्धिनियामकः सम्बन्धविशेष एवागत्या वक्तव्यः । तथा-
च तस्य समवाय इति वा तादात्म्यमिति वा नाममात्रं भिन्नम् । स-
म्बन्धिद्वयातिरिक्तः सम्बन्धस्तु सिद्ध एवेति । यदि च तादात्म्यं स्व-
रूपमेवोच्यते तदास्माभिरपि तदेवोक्तमिति शब्दमात्रे भेद इति ॥ १०० ॥

प्रकृतः क्षोभात् प्रकृतिपुरुषसंयोगस्तस्मात् सृष्टिरिति सिद्धान्तः ।
तत्रायं नास्तिकानामाक्षेपः—नास्ति क्षोभाख्या कस्यापि क्रिया, सर्वं
वस्तु क्षणिकं यत्रोत्पद्यते तत्रैव विनश्यतीत्यतो न देशान्तरसंयोगोन्नेया
क्रिया सिद्ध्यतीति । तत्राह—

नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्टस्य तत्तद्वतो

रेवापरोक्षप्रतीतेः ॥ १०१ ॥

न देशान्तरसंयोगादिना क्रियाया अनुमेयत्वमेव । यतो नेदिष्टस्य
निकटस्थस्य द्रष्टुः क्रियाक्रियावतोः प्रत्यक्षेणापि प्रतीतिरस्ति वृक्षश्च-
लतीत्यादित्यर्थः ॥ १०१ ॥

द्वितीयाध्याये शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वादिरूपैर्मतभेदा एवोक्ताः, न तु विशेषोऽवधृतः । अत्रापरपक्षं प्रतिषेधति—

न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहुनामुपादानायोगात् ॥१०२॥

बहुनां भिन्नजातीयानां चोपादानत्वं घटपदादिस्थले न दृष्टमिति सजातीयमेवोपादनम् । इतरच्च भूतचतुष्टयमुपष्टम्भकमित्याशयेन पाञ्चभौतिकव्यवहारः । एकोपादानकत्वेऽपि पृथिव्येवोपादानं सर्वशरीरस्येति वक्ष्यति ॥ १०२ ॥

स्थूलमेव शरीरमिति केचित् । तन्निराकरोति—

न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि

विद्यमानत्वात् ॥१०३॥

इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरत्वम् ॥

यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट् ।

तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः ॥

इति (प्रथ० अ० श्लो० १७) मनुवाक्यात् । एतादृशं च शरीरं स्थूलं प्रत्यक्षमेवेति न नियमः । कुतः ? आतिवाहिकस्याप्रत्यक्षतया सूक्ष्मस्य भौतिकस्य शरीरोन्तरस्याऽपि सत्त्वादित्यर्थः । लोकाल्लोकान्तरं लिङ्गदेहमतिवाहयतीत्यातिवाहिकम् । भूताश्रयतां विना चित्रादिवद् गमनाभावस्य प्रागेवोक्तत्वात् । इदं च सूत्रं तस्यैव स्पष्टीकरणमात्रार्थम् । लिङ्गस्य च शरीरत्वं भोगाश्रयतया पुरुषप्रतिबिम्बाश्रयतया वेति बोध्यम् । आतिवाहिकशरीरे च प्रमाणम्—

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष बलाद्यमः ॥ इति श्रुतिस्मृती । न हि लिङ्गशरीरस्य सकलशरीरव्यापिनः स्वतोऽङ्गुष्ठमात्रत्वं सम्भवति । अत आध्यात्मस्याङ्गुष्ठमात्रमर्थात् सिध्यति । यथा दीपस्य सर्वगृहव्यापित्वेऽपि कलिकाकारत्वं तैलवर्त्यादिसूक्ष्मांशस्य दशोपरि सम्पिण्डितस्य पार्थिवभागस्य कलिकाकारतया, तथैव लिङ्गदेहस्य देहव्यापित्वेऽप्यङ्गुष्ठपरिमाणत्वं सूक्ष्मभूतस्याङ्गुष्ठपरिमाणत्वेनानुमेयमिति ॥ १०३ ॥

गोलकेभ्योऽतिरिक्तानीन्द्रियाणि प्रागुक्तानि । तदुपपादनायेन्द्रियाणामप्राप्तप्रकाशकत्वं निराकरोति—

नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्तेः सर्वप्राप्तेर्वा ॥१०४॥

स्वासम्बद्धानीन्द्रियाणि न प्रकाशयन्ति । अप्राप्तेः । प्रदीपादी-

नामप्राप्तप्रकाशकत्वादर्शनात् । अप्राप्तप्रकाशकत्वे व्यवहितादिसर्ववस्तु-
प्रकाशकत्वप्रसङ्गाच्चेत्यर्थः । अतो दूरस्थसूर्यादिसम्बन्धार्थं गोलका-
तिरिक्तमिन्द्रियमिति भावः । करणानां चार्थप्रकाशकत्वं पुरुषेऽर्थस-
मर्पणद्वारैव, स्वतो जडत्वात् दर्पणस्य मुखप्रकाशकत्ववत् । अथ-
चार्थप्रतिबिम्बोद्ग्रहणमेवार्थप्रकाशकत्वमिति ॥ १०४ ॥

नन्वेवं चक्षुषस्तैजसत्वमेव युक्तम्, तेजस एव किरणरूपेणाशु दू-
रापसर्पणदर्शनादिति शङ्कां निराकराति—

न तेजोऽपसर्पणात्तैजसं चक्षुर्वृत्तितस्तत्सिद्धेः ॥ १०५ ॥

तेजसोऽपसर्पणं दृष्टमिति कृत्वा तैजसं चक्षुर्न वाच्यम् । कुतः ? अतै-
जसत्वेऽपि प्राणवदेव वृत्तिभेदेनापसर्पणापपत्तेरित्यर्थः । यथा हि प्राणः
शरीरमसन्त्यज्यैव नासाग्राद्बहिः कियद्दूरं प्राणनाऽऽख्यवृत्त्यापसरति ।
एवमेवातैजसद्रव्यमपि चक्षुर्देहमसन्त्यज्याऽपि वृत्त्याख्यपरिणामविशेषेण
झटित्येव दूरस्थं सूर्यादिकं प्रत्यपसरदिति ॥ १०५ ॥

नन्वेवम्भूतवृत्तौ किं प्रमाणं तत्राह—

प्राप्तार्थप्रकाशालिङ्गाद् वृत्तिसिद्धिः ॥ १०६ ॥

सुगमम् ॥ १०६ ॥

देहमपरित्यज्यापि गमनोपपत्तये वृत्तेः स्वरूपं दर्शयति—

भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः सम्बन्धार्थं

सर्पतीति ॥ १०७ ॥

सम्बन्धार्थं सर्पतीति हेतोश्चक्षुरादेर्भागो विस्फुलिङ्गवद्विभक्तांशो
रूपादिवद् गुणश्च न वृत्तिः, किन्तु तदेकदेशभूता भागगुणाभ्यां भिन्ना
वृत्तिः, । विभागे हि सति तद्द्वारा चक्षुषः सूर्यादिसम्बन्धो न घटते ।
गुणत्वे च सर्पणाख्यक्रियानुपपत्तेरित्यर्थः । एतेन बुद्धिवृत्तिरपि प्रदीपशि-
खावद् द्रव्यरूप एव परिणामः स्वच्छतयार्थाकारतोद्ग्राही निर्मलवस्त्र-
वदिति सिद्धम् ॥ १०७ ॥

नन्वेवं वृत्तीनां द्रव्यत्वे कथमिच्छादिरूपबुद्धिगुणेषु वृत्तिव्यवहार-
स्तत्राह—

न द्रव्यनियमस्तद्योगात् ॥ १०८ ॥

वृत्तिर्द्रव्यमेवेति नियमो नास्ति । कुतः ? तद्योगात्—तत्र वृत्तौ
योगार्थसत्त्वात् । 'वृत्तिवर्तनजीवने' इति हि यौगिकोऽयं शब्दः । जी-
वनं च स्वस्थितिहेतुर्व्यापारः । 'जीव बलप्राणधारणया' रित्यनुशास-
नात् । वैश्यवृत्तिः शूद्रवृत्तिरित्यादिव्यवहाराच्च । तत्र यथा द्रव्यरूपया

वृत्त्या बुद्धिर्जीवति तथेच्छाभिरपीति तेऽपि वृत्तयः सर्वनिरोधेनैव चित्त-
मरणादित्यर्थः ॥ १०८ ॥

इन्द्रियाणां भौतिकत्वस्यापि श्रवणात् कदाचिल्लोकविशेषभेदेन श्रुति-
व्यवस्था शङ्क्येत, तत्राह —

न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः ॥ १०९ ॥

न ब्रह्मलोकादिदेशभेदतोऽपीन्द्रियाणामहङ्कारातिरिक्तोपादानकर्त्तृ-
किन्त्वस्मदादीनां भूलोकस्थानामिव सर्वेषामेवाहङ्कारिकत्वनियमः । देश-
भेदेनेकस्यैव लिङ्गशरीरस्य सञ्चारमात्रश्रवणादित्यर्थः ॥ १०९ ॥

नन्वेवं भौतिकत्वश्रुतिः कथमुपपद्यतां, तत्राह —

निमित्तव्यपदेशात्तद्व्यपदेशः ॥ ११० ॥

निमित्तेऽपि प्राधान्यविवक्षयोपादानत्वव्यपदेशो भवति । यथेन्धना-
दग्निरिति । अतो भूतोपादानत्वव्यपदेश इत्यर्थः । तेजादिभूतोपष्टम्भे-
नैव हि तदनुगताहङ्काराच्चक्षुरादीन्द्रियाणि सम्भवन्ति । यथा पार्थिवो-
पष्टम्भेन तदनुगतात् तेजसोऽग्निर्भवतीति । “अन्नमयं हि सौम्यं मनः”
इत्यादिश्रुतिस्तदुक्तयुक्तिश्चात्र प्रमाणम् ॥ ११० ॥

स्थूलशरीरगतं विशेषं प्रसङ्गादवधारयति —

ऊष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसाङ्कल्पिकसांसिद्धिकं
चेति न नियमः ॥ १११ ॥

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति । अण्डजं जीवजमु-
द्भिज्जमिति श्रुतावण्डजादिरूपं शरीरत्रैविध्यप्रायकामिप्रायेणोक्तं, न तु
नियमः, यत ऊष्मजादि षड्विधमेव शरीरं भवतीत्यर्थः । तत्रोष्मकाः
दन्दशूकादयः । अण्डजाः पक्षिसर्पादयः । जरायुजा मनुष्यादयः । उ-
द्भिजा वृक्षादयः । सङ्कल्पजाः सनकादयः । सांसिद्धिका मन्त्रतप आदि-
सिद्धिजाः । यथा रक्तबीजशरीरोत्पन्नशरीरादयः ॥ १११ ॥

शरीरस्यैकमात्रभूतोपादानकर्त्तृत्वं पूर्वोक्तमनेनैव प्रसङ्गेन विशिष्याह —

सर्वेषु पृथिव्युपादानमसाधारण्यात् तद्व्यपदेशः
पूर्ववत् ॥ ११२ ॥

सर्वेषु शरीरेषु पृथिव्येवोपादानम्, असाधारण्यात्—आधिक्यादि-
भिरुत्कर्षात् । अत्रापि शरीरं पञ्चचतुरादिभौतिकत्वव्यपदेशः पूर्ववत् ।
इन्द्रियाणां भौतिकत्ववदुपष्टम्भकत्वमात्रेणेत्यर्थः ॥ ११२ ॥

ननु प्राणस्य शरीरे प्राधान्यात् प्राण एव देहारम्भकोऽस्तु, तत्राह—
न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्ति-

स्तत्सिद्धेः ॥ १२३ ॥

प्राणो न देहारम्भकः । इन्द्रियं विना प्राणानवस्थानेनानवव्यतिरे-
काभ्यामिन्द्रियाणां शक्तिविशेषादेव प्राणसिद्धेः प्राणोत्पत्तेरित्यर्थः । अयं
भावः । करणवृत्तिरूपप्राणः करणवियोगे न तिष्ठति । अतो मृतदेहे कर-
णाभावेन प्राणाभावाच्च प्राणो देहारम्भक इति ॥ १२३ ॥

नन्वेवं प्राणस्य देहाकारणत्वे प्राणं विनापि देह उत्पद्येत, तत्राह—

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमन्यथा

पूतिभावप्रसङ्गात् ॥ १२४ ॥

भोक्तुः प्राणिनोऽधिष्ठानाद् व्यापारादेव भोगायतनस्य शरीरस्य
निर्माणं भवति । अन्यथा प्राणव्यापाराभावे शुक्रशोणितयोः पूतिभावप्र-
सङ्गाद् मृतदेहवदित्यर्थः । तथा च रससञ्चारादिव्यापारविशेषैः प्राणो
देहस्य निमित्तकारणं धारकत्वादिति भावः ॥ १२४ ॥

ननु प्राणस्यैवाधिष्ठानत्वं सम्भवति व्यापारवत्त्वात्, न प्राणिनः
कूटस्थत्वाद्, निर्व्यापारस्याधिष्ठाने प्रयोजनाभावाच्चेति, तत्राह—

भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिनैकान्तात् ॥ १२५ ॥

देहनिर्माणे व्यापाररूपमधिष्ठानं स्वामिनश्चेतनस्यैकान्तात् साक्षा-
न्नास्ति, किन्तु प्राणरूपभृत्यद्वारा । यथा राज्ञः पुरनिर्माण इत्यर्थः ।
तथा च प्राणस्याधिष्ठातृत्वं साक्षात् पुरुषस्याधिष्ठातृत्वं प्राणसंयोग-
मात्रेणेति सिद्धम् । कुलालादीनां घटादिनिर्माणेष्वप्येवम् । विशेष-
स्त्वयम् । तत्र चेतनस्य बुध्यादेश्चाप्युपयांगोऽस्ति बुद्धिपूर्वकसृष्टित्वा-
दिति । यद्यपि प्राणाधिष्ठानादेव देहनिर्माणं, तथापि प्राणद्वारा प्राणि-
संयोगोऽप्यपेक्ष्यते । पुरुषार्थमेव प्राणेन देहनिर्माणादित्याशयेन भोक्तु-
रधिष्ठानादित्युक्तम् ॥ १२५ ॥

विमुक्तमोक्षार्थं प्रधानस्येत्युक्तं प्राक् । तत्र कथमारम्भा नित्यमुक्तो
बन्धदर्शनादिति परेषामाक्षेपे नित्यमुक्तिमुपपादयितुमाह—

समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ १२६ ॥

समाधिरसम्प्रज्ञातावस्था । सुषुप्तिश्चात्र समग्रसुषुप्तिः । मोक्षश्च वि-
देहकैवल्यम् । आस्ववस्थासु पुरुषाणां ब्रह्मरूपता बुद्धिवृत्तिविलयत-
स्तदौपाधिकपरिच्छेदविगमेन स्वस्वरूपपूर्णतयावस्थानम् । यथा घट-
ध्वंसे घटाकाशस्य पूर्णतेत्यर्थः । तदेतदुक्तम्—‘तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः

स्वस्थ' इति । तथा च ब्रह्मत्वमेव पुरुषाणां स्वभावो नैमित्तिकत्वाभावात्, स्फटिकस्य शौक्यमिव । बुद्धिवृत्तिसम्बन्धकाले तु परिच्छिन्नचिद्रूपत्वेनाभिव्यक्त्या परिच्छेदाभिमानः तथा वृत्तिप्रतिबिम्बवशाद् दुःखादिमालिन्यमिव च भवतीति तत् सर्वमौपाधिकमेव । उपाध्याख्यनिमित्तान्वयव्यतिरेकानुविधानात् स्फटिकलौहित्यवदिति भावः । तथा च योगसूत्रम् 'वृत्तिसारूप्यमितरत्रेति' । अस्मच्छास्त्रे च ब्रह्मशब्द औपाधिकपरिच्छेदमालिन्यादिरहितपरिपूर्णचेतनसामान्यवाची, न तु ब्रह्ममीमांसायामिवैश्वर्योपलक्षितपुरुषमात्रवाचीति विवेकव्यम् । अत्रैते श्लोकाः शिष्यव्युत्पत्त्यर्थमुच्यन्ते—

चिदाकाशेऽनभिव्यक्ते नानाकारैरितस्ततः ।

धीरटन्ती सह व्यक्त्या चिदटन्तीं प्रदर्शयेत् ॥

वस्तुतस्तु सदा पूर्णमेकरूपं च चिन्नमः ।

वृत्तिशून्यप्रदेशेषु दृश्यभावान्न पश्यति ॥

चक्षुषा रूपवत् पुंसो दृश्या वृत्तिर्हि नेतरत् ।

समाध्यादौ च सा नास्तीत्यतः पूर्णः पुमांस्तदा ॥ ११६ ॥

तर्हि कः सुषुप्तिसमाधिभ्यां मोक्षस्य विशेषस्तत्राह—

द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्वतिः ॥ ११७ ॥

द्वयोः समाधिसुषुप्तयोः सबीजं बन्धबीजसहितं ब्रह्मत्वमन्यत्र मोक्षे बीजस्याभाव इति विशेष इत्यर्थः । ननु चेत् समाध्यादौ बन्धबीजमस्ति तर्हि तेनैव परिच्छेदात् कथं ब्रह्मत्वमिति चेन्न । बन्धबीजस्य कर्मादेस्तत्तदानीमुपाधावेवावस्थानात् । न तु चेतनेषु पुरुषे च तेषामप्रतिबिम्बनादिति । जाग्रदाद्यवस्थायां तु बुद्धिवृत्तिप्रतिबिम्बवशादौपाधिको बन्ध इत्यसकृदावेदितम् ॥

ननु पातञ्जले तद्भाष्ये चासम्प्रज्ञातयोगो निर्बीज उक्तः, अत्र कथं सबीज उच्यत इति चेन्न । असम्प्रज्ञाते क्रमेण बीजक्षयो भवतीत्याशयेनैव तत्र निर्बीजत्ववचनात् । अन्यथा सर्वासामेवासम्प्रज्ञातव्यक्तीनां निर्बीजत्वे व्युत्थानानुपपत्तेरिति ॥ ११७ ॥

ननु समाधिसुषुप्ती द्वे स्तः मोक्षे तु किं प्रमाणम् ? इति नास्तिकाक्षेपं परिहरति—

द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ ॥ ११८ ॥

समाधिसुषुप्तिदृष्टान्तेन मोक्षस्यापि दृष्टत्वादनुमितत्वान्न तु द्वौ सुषुप्तिसमाधौ एव, किन्तु मोक्षोऽप्यस्तीत्यर्थः । अनुमानं चेत्यम् । सुषुप्त्यादौ यो ब्रह्मभावस्तत्यागश्चित्तागताद्वागदिदोषवशादेव भवति ।

स चेद्दोषो ज्ञानेन नाशितस्तर्हि सुषुप्त्यादिसदृशस्येवावस्था स्थिरा भवति, सैव मोक्ष इति ॥ ११८ ॥

ननु वासनाख्यबोजसत्त्वेऽपि वैराग्यादिना वासनाकौटल्यादार्थाकारा वृत्तिः समाधौ मा भवतु । सुषुप्ते तु वासनाप्राबल्यादर्थज्ञानं भविष्य-
त्येवेति न सुषुप्तौ ब्रह्मरूपता युक्तेति तत्राह—

वासनया न स्वार्थख्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य

प्रधानबाधकत्वम् ॥ ११९ ॥

यथा वैराग्ये तथा निद्रादोषयोगेऽपि सति वासनया न स्वार्थख्या-
पनं स्वविषयस्मारणं भवति । यतो न निमित्तस्य गुणीभूतस्य संस्कारस्य
बलवत्तरनिद्रादोषबाधकत्वं सम्भवतीत्यर्थः । बलवत्तर एव हि दोषो
वासनां दुर्बलां स्वकार्यकुण्ठां करोतीति भावः ॥ ११९ ॥

संस्कारलेशतो जीवन्मुक्तस्य शरीरधारणमिति तृतीयाध्याये प्रोक्तम् ।
तत्रायमाक्षेपः—‘जीवन्मुक्तस्य शश्वदेकस्मिन्नप्यर्थेऽस्मदादीनामिव भोगो
दृश्यते सोऽनुपपन्नः । प्रथममुत्पाद्यैव पूर्वसंस्कारनाशात् संस्कारान्तरस्य
च ज्ञानप्रतिबन्धेन कर्मवदनुदयादिति’ । तत्राह—

एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्तको न तु प्रतिक्रियं संस्का-

रभेदा बहुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ १२० ॥

येन संस्कारेण देवादिशरीरभोग आरब्धः स एक एव संस्कारस्त-
च्छरीरसाध्यस्य प्रारब्धभोगस्य समापकः । स च कर्मवदेव भोगसमा-
प्तिनाश्यो, न तु प्रतिक्रियं प्रतिभोगव्यक्तिसंस्कारनानात्वम् । बहुव्यक्ति-
कल्पनागौरवप्रसङ्गादित्यर्थः । कुलालचक्रभ्रमणस्थलेऽप्येवं वेगाख्यः
संस्कार एक एव भ्रमणसमाप्तिपर्यन्तस्थायी बोध्यः ॥ १०२ ॥

उद्भिज्जं शरीरमस्तीत्युक्तम् । तत्र बाह्यबुद्ध्यभावाच्छरीरत्वं नास्ती-
ति नास्तिकाक्षेपमपाकरोति—

न बाह्यबुद्धिनियमः ॥ १२१ ॥

वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरूधादीनामपि

भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत् ॥ १२२ ॥

न बाह्यज्ञानं यत्रास्ति तदेव शरीरमिति नियमः, किन्तु वृक्षादीनाम-
न्तःसंज्ञानामपि भोक्तृभोगायतनत्वं शरीरत्वं मन्तव्यम् । यतः पूर्ववत्
पूर्वोक्तो यो भोक्तृप्रधिष्ठानं विना मनुष्यादिशरीरस्य पूतिभावस्तद्वदेव
वृक्षादिशरीरेष्वपि शुष्कतादिकमित्यर्थः । तथा च श्रुतिः ‘अस्य यदेकां

शाखां जीवो जहोत्यथ सा शुध्यती' त्यादिरिति (छांदो० अ० ६ खण्ड० ११ मं० २) । 'न बाह्यबुद्धिनियम' इत्यंशस्य पृथक्सूत्रत्वेऽपि सूत्रद्वयमेकीकृत्य इत्थमेव व्याख्येयम् । सूत्रभेदस्तु दैर्घ्यभयादिति बोध्यम् ॥ १२१-१२२ ॥

स्मृतेश्च ॥ १२३ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्, ॥

(मनुस्मृ० अ० १२ श्लो० ९)

इत्यादिस्मृतेरपि वृक्षादिषु भोक्तृभोगायतनत्वमित्यर्थः ॥ १२३ ॥

ननु वृक्षादिष्वप्येवं चेतनत्वेन धर्माधर्मोत्पत्तिप्रसङ्गस्तत्राह—

न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्यश्रुतेः ॥ १२४ ॥

न देहमात्रेण धर्माधर्मोत्पत्तियोग्यत्वं जीवस्य । कुतः ? वैशिष्ट्यश्रु-
तेः । ब्राह्मणादिदेहविशिष्टत्वेनैवाधिकारश्रवणादित्यर्थः ॥ १२४ ॥

देहभेदेनैव धर्माधिकारं दर्शयन् देहत्रैविध्यमाह—

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदे-

होभयदेहाः ॥ १२५ ॥

त्रयाणामुक्तमाधममध्यमानां सर्वप्राणिनां त्रिप्रकारो देहविभागः क-
र्मदेहभोगदेहोभयदेहा इतीत्यर्थः । तत्र कर्मदेहः परमर्षीणां, भोगदेह इन्द्रा-
दीनामुभयदेहश्च राजर्षीणामिति । अत्र प्राधान्येन त्रिधा विभागः । अन्य-
था सर्वस्यैव भोगदेहत्वापत्तेः ॥ १२५ ॥

चतुर्थमपि शरीरमाह—

न किञ्चिदप्यनुशयिनः ॥ १२६ ॥

विद्यादनुशयं द्वेष्यं पश्चात्तापानुतापयोः ।

इति वाक्यादनुशयो वैराग्यम् । विरक्तानां शरीरमेतत्त्रयविलक्षण-
मित्यर्थः । यथा दत्तात्रेयजडभरतादीनामिति ॥ १२६ ॥

उक्तस्येश्वराभावस्य स्थापनाय पराभ्युपगतं ज्ञानेच्छाकृत्यादिनित्य-
त्वं प्रतिषेधति—

न बुद्ध्यादिनित्यत्वमाश्रयाविशेषेऽपि बन्धिवत् ॥ १२७ ॥

बुद्धिराध्यवसायाख्या वृत्तिः । तथा च ज्ञानेच्छाकृत्यादीनामाश्रय-
विशेषे परैरीश्वरोपाधितयाभ्युपगतेऽपि नित्यत्वं नास्ति । अस्मदादिबु-
द्धिदृष्टान्तेन सर्वेषामेव बुद्धीच्छादीनामनित्यत्वानुमानात् । यथा लौकि-
कबद्धिदृष्टान्तेनावरणतेजसोऽप्यनित्यत्वानुमानमित्यर्थः ॥ १२७ ॥

आस्तां तावज्ज्ञानेच्छादेर्नित्यत्वं, तदाश्रय ईश्वरोपाधिरेवासिद्धा ईश्वरस्यासिद्धेरित्यत आह—

आश्रयासिद्धेश्च ॥ १२८ ॥

सुगमम् ॥ १२८ ॥

नन्वेवं ब्रह्माण्डादिसर्जनसमर्थं सर्वज्ञत्वादिकं कथं जन्यं सम्भाव्ये-
ताऽपि, लोके तपआदिभिरेवमैश्वर्यादर्शनादिति, तत्राह—

योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिबन्नापलपनीयाः ॥ १२९ ॥

औषधादिसिद्धिदृष्टान्तेन योगजा अप्यणिमाऽऽदिसिद्धयः सृष्ट्या-
द्युपयोगिन्यः सिध्यन्तीत्यर्थः ॥ १२९ ॥

पुरुषसिद्धिप्रतिकूलतया भूतचैतन्यवादिनं प्रत्याचष्टे—

न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः सांहत्येऽपि च
सांहत्येऽपि च ॥ १३० ॥

संहतभावावस्थायामपि पञ्चभूतेषु चैतन्यं नास्ति । विभागकाले
प्रत्येकं चैतन्यादृष्टेरित्यर्थः । तृतीयाध्याये चेदं स्वसिद्धान्तविधयोक्तम् ।
अत्र च परमतनिराकरणायेति न पौनरुक्त्यं दोषायेति । वीप्साध्याय-
समाप्तौ ॥ १३० ॥

स्वसिद्धान्तविरुद्धार्थभाषिणो ये कुवादिनः ॥

पञ्चमे तान् निराकृत्य स्वसिद्धान्तो दृढोक्तः ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानभिष्नुनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य भाष्ये

परपक्षनिर्जयाध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अध्यायचतुष्केण समस्तशास्त्रार्थं प्रतिज्ञाय पञ्चमाध्याये परपक्षनि-
राकरणेन प्रसाध्येदानीं तमेव सारभूतशास्त्रार्थं षष्ठाध्यायेन सङ्कलयन्नु-
पसंहरति । उक्तार्थानां हि पुनस्तन्त्राख्ये विस्तरे कृते शिष्याणामसन्दि-
ग्धाविपर्यस्तो दृढतरो बोध उत्पद्यत इत्यतः स्थूणानिखननन्यायादनुक्त-
युक्त्याद्युपन्यासाच्च नात्र पौनरुक्त्यं दोषाय ।

अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात् ॥ १ ॥

जानामीत्येवं प्रतीयमानतया पुरुषः सामान्यतः सिद्ध एवास्ति बाध-
कप्रमाणाभावात् । अतस्तद्विवेकमात्रं कर्त्तव्यमित्यर्थः ॥ १ ॥

तत्र विवेके प्रमाणद्वयमाह सूत्राभ्याम्—

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥ २ ॥

असावात्मा द्रष्टा देहादिप्रकृत्यन्तेभ्योऽत्यन्तं भिन्नो वैचित्र्यात् । परिणामित्वापरिणामित्वादिवैधर्म्यादित्यर्थः । प्रकृत्यादयस्तावत् प्रत्यक्षा-
नुमानागमैः परिणामितयैव सिद्धाः । पुरुषस्याऽपरिणामित्वं तु सदा
ज्ञातविषयत्वादनुमीयते । तथाहि—यथा चक्षुषोऽरूपमेव विषयो न स-
न्निकर्षसाम्येऽपि रसादिरेवं पुरुषस्य स्वबुद्धिवृत्तिरेव विषयो, न तु
सन्निकर्षसाम्येऽप्यन्यद्वस्ति इति फलबलात् क्लृप्तम् । बुद्धिवृत्त्यारूढत-
यैव त्वन्यद्भोग्यं भवति पुरुषस्य, न स्वतः । सर्वदा सर्वभाना-
पत्तेः । तांश्च बुद्धिवृत्तयो नाज्ञातास्तिष्ठन्ति ज्ञानेच्छासुखादीनामज्ञात-
सत्तास्वीकारे तेष्वपि घटादाविव संशयादिप्रसङ्गादहमहं जानामि न
वा, सुखी न वेत्यादिरूपेण । अतस्तेषां सदा ज्ञातत्वात् तद्द्रष्टा चेत-
नोऽपरिणामीत्यायातम् । चेतनस्य पारणामित्वे कदाचिदान्ध्यपरिणा-
मेन सत्या अपि बुद्धिवृत्तेरदर्शनेन संशयाद्यापत्तेरिति । एवं पारार्थ्या-
पारार्थ्यादिकमपि पूर्वोक्तं वैधर्म्यजातं बोध्यम् ॥ २ ॥

षष्ठीव्यपदेशादपि ॥ ३ ॥

ममेदं शरीरं, ममेयं बुद्धिरित्यादेर्विदुषां षष्ठीव्यपदेशादपि देहा-
दिव्य आत्मा भिन्नः । अत्यन्ताभेदे षष्ठ्यनुपपत्तेरित्यर्थः । तदुक्तं
विष्णुपुराणे—

त्वं किमेतच्छिरः किन्तु शिरस्तव तथोदरम् ।

किमु पादादिकं त्वं वै तवैतद्धि महीपते ! ॥

समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूय व्यवस्थितः ।

कोऽहमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ! ॥ इति ॥

न च स्थूलोऽहमित्यादिरपि विद्वद्बुद्ध्यापदेशोऽस्तीति वाच्यम् । श्रुत्या
बाधिततया, ममात्मा भद्रसेन इतिवद् गौणत्वेनैव तदुपपत्तेरिति ॥ ३ ॥

ननु 'पुरुषस्य चैतन्यं' 'राहोः शिरः, शिलापुत्रस्य शरीर'मित्यादि-
व्यपदेशवदयमपि भवतु तत्राह—

न शिलापुत्रवद्धर्मिग्राहकमानबाधात् ॥ ४ ॥

शिलापुत्रस्य शरीरमित्यादिवदयं षष्ठीव्यपदेशो न भवति । शिला-
पुत्रादिस्थले धर्मिग्राहकप्रमाणेन बाधाद्विकल्पमात्रम् । मम शरीरमिति
व्यपदेशे तु प्रमाणबाधो नास्ति । देहात्मताया एव बाधादित्यर्थः । यस्तु
शास्त्रेषु ममकारप्रतिषेधः स स्वाम्यस्याऽनित्यतया वाचारस्मरणमात्र-

त्वेनासत्यतापर एवेति भावः । पुरुषस्य चैतन्यमित्यत्राप्यस्ति धर्मि-
ग्राहकमानबाधः । अनवस्थाभयेन लाघवाच्च देहोदिव्यतिरिक्ततया-
त्मसिद्धौ चेतन्यस्वरूपतावगाहनादिति ॥ ४ ॥

देहादिव्यतिरिक्ततया पुरुषमवधार्य तन्मुक्तिमवधारयति—

अत्यन्तदुःखनिवृत्त्या कृतकृत्यता ॥ ५ ॥

सुगमम् ॥ ५ ॥

ननु दुःखनिवृत्त्या सुखस्यापि निवर्त्तनात् तुल्यायव्ययत्वेन न स
पुरुषार्थ इति, तत्राह—

यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा

सुखाद्भिलाषः ॥ ६ ॥

विषयविधया हेतुतायां पञ्चम्यौ । क्लेशश्चात्र द्वेषः । यथा दुःखे द्वेषो
बलवत्तरो, नैवं सुखेऽभिलाषो बलवत्तरोऽपि तु तदपेक्षया दुर्बल इत्यर्थः ।
तथाच सुखाभिलाषं बाधित्वापि दुःखद्वेषो दुःखनिवृत्तावेवेच्छां जनय-
तीति न तुल्यायव्ययत्वमिति । तदुक्तम्—

अभ्यर्थनाभङ्गमयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे । इति ॥

या तु नरकादिदुःखदर्शनेऽपि क्षुद्रसुखप्रवृत्तिः सा रागादिदोषवशा-
देवेति ॥ ६ ॥

सुखापेक्षया दुःखस्य बहुलत्वादपि दुःखनिवृत्तिरेव पुरुषार्थ इत्याह—

कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ७ ॥

अनन्ततृणवृक्षपशुपक्षिमनुष्यादिमध्ये स्वल्पो मनुष्यदेवादिरेव सुखो
भवतीत्यर्थः । इति हेतौ ॥ ७ ॥

तदपि कादाचित्कं काचित्कसुखं मधुविषसम्पृक्तान्नवद् विचारकाणां
हेयमेवेत्याह—

तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते

विवेचकाः ॥ ८ ॥

तदपि पूर्वसूत्रोक्तं सुखमपि दुःखमिश्रितमित्यतो दुःखकोटौ सुखदुः-
खविवेचका निःक्षिपन्त इत्यर्थः । तदुक्तं योगसूत्रेण-परिणामतापसंस्का-
रदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वमेव दुःखं विवेकिन (सा० पा० सू० १५) इति ॥

विष्णुपुराणेऽपि—

यद्यत् प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय ! जायते ।

तदेव दुःखवृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ इति ॥ ८ ॥

केवला दुःखनिवृत्तिर्न पुरुषार्थः, किन्तु सुखोपरक्तेति मतमपाकरोति-
सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेन्न द्वैविध्यात् ॥ ९ ॥

सुखलाभाभावान्मोक्षाख्यदुःखाभावस्यापुरुषार्थत्वमिति चेन्न । पुरु-
षार्थस्य द्वैविध्यात्-द्विप्रकारत्वात् । सुखत्वदुःखाभावत्वाभ्यामि-
त्यर्थः । सुखी स्या, दुःखी न स्यामिति हि पृथगेव लोकानां प्रार्थना
दृश्यत इति ॥ ९ ॥

शङ्कते—

निर्गुणत्वमात्मनोऽसङ्गत्वादिश्रुतेः ॥ १० ॥

नन्वात्मनो निर्गुणत्वं सुखदुःखमोहाद्यखिलगुणशून्यत्वं नित्यमेव
सिद्धम्-असङ्गत्वश्रुतेः, विकारहेतुसंयोगाभावश्रवणात् । तं विना च
गुणाख्यविकारासम्भवात् । अतो न दुःखनिवृत्तिरपि पुरुषार्थो घटत
इत्यर्थः । ननु संयोगं विना स्वयमेव विकारो भवत्विति चेन्न ।

दाहाय नानलो बन्हेर्नापः क्लेदाय चाम्भसः ।

तद् द्रव्यमेव तद्द्रव्यविकाराय न वै यतः ॥

किञ्च स्वयं विकारित्वे मोक्षो नैवोपपद्यते ।

स्वयं मोहविकारेण पुनर्बन्धप्रसङ्गतः ॥ इति ॥

तथा चोक्तं कौर्मै—

यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः ।

न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतैरपि ॥ इति ॥ १० ॥

समाधत्ते—

परधर्मत्वेऽपि तात्सिद्धिरविवेकात् ॥ ११ ॥

सुखदुःखादिगुणानां चित्तधर्मत्वेऽपि तत्रात्मनि सिद्धिः प्रतिबिम्ब-
रूपेणावस्थितिः अविवेकान्निमित्तात् । प्रकृतिपुरुषसंयोगद्वारेत्यर्थः ।
एतच्च प्रथमाध्याये प्रतिपादितम् । 'निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टहानि' रिति
तृतीयाध्यायसूत्रे चेति । तथा च स्फटिके लौहित्यमिव पुरुषे प्रतिबिम्ब-
रूपेण दुःखसत्त्वात् तन्निवृत्तिरेव पुरुषार्थः । प्रतिबिम्बद्वारकदुःखसम्ब-
न्धस्यैव भोगतया प्रतिबिम्बरूपेणैव दुःखस्य हेयत्वादिति ॥ ११ ॥

अविवेकमूलः पुरुषे गुणबन्धोऽविवेकस्तु किमूलक इत्याका-
ङ्क्षायामाह—

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः ॥ १२ ॥

अगृहीतासंसर्गकमुभयविषयकज्ञानमविवेकः । स च प्रवाहरूपेणा-
नादिश्चित्तधर्मः प्रलये वासनारूपेण तिष्ठति । अन्यथा तस्य सादित्वे

दोषद्वयप्रसङ्गात् । सादित्वे हि स्वत एवोत्पादे मुक्तस्यापि बन्धापत्तिः । कर्मादिजन्यत्वे च कर्मादिकं प्रत्यपि कारणत्वेनाऽविवेकान्तरान्वेषणेऽनवस्थेत्यर्थः । अयं चाविवेको वृत्तिरूपः प्रतिबिम्बात्मना पुरुषधर्म इव भवतीत्यतः पुरुषस्य बन्धप्रयोजक इति प्रागेवोक्तं वक्ष्यते ॥ १२ ॥

ननु चेदनादिस्तर्हि नित्यः स्यादिति, तत्राह—

न नित्यः स्यादात्मवदन्यथावुच्छित्तिः ॥ १३ ॥

आत्मवन्नित्योऽखण्डानादिर्न भवति, किन्तु प्रवाहरूपेणाऽनादिः । अन्यथानादिभावस्योच्छेदानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ १३ ॥

बन्धकारणमुक्त्वा मोक्षकारणमाह—

प्रतिनियतकारणनाशयत्वमस्य ध्वान्तवत् ॥ १४ ॥

अस्य बन्धकारणस्याविवेकस्य शुक्तिरजतादिस्थले प्रतिनियतं यन्नाशकारणं विवेकस्तन्नाशयत्वं तमोवत् । अन्धकारो हि प्रतिनियतेनालोकेनैव नाशयते, नान्यसाधनेनेत्यर्थः । तदुक्तं विष्णुपुराणे—

अन्धन्तम इवाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियोद्भवम् ।

यथा सूर्यस्तथा ज्ञानं यद्विप्रर्षे ! विवेकजम् ॥ इति ॥ १४ ॥

विवेकेनैवाविवेको नाशयत इति प्रतिनियमस्य ग्राहकमप्याह—

अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात् ॥ १५ ॥

ध्वान्तालोकयोरिव प्रकृतेऽपि प्रतिनियमः शुक्तिरजतादिष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव ग्राह्य इत्यर्थः । अथवैवं व्याख्येयम् । ननु विवेकस्यापि किं प्रतिनियतं कारणं ? तत्राह—अत्रापि विवेकेऽपि कारणनियमोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव सिद्धेः । श्रवणमनननिदिध्यासनरूपमेव कारणं, न तु कर्मादीति । कर्मादिकं तु बहिरङ्गमेवेत्यर्थः ॥ १५ ॥

बन्धस्य स्वाभाविकत्वादिकं न सम्भवतीति प्रथमपादोक्तं स्मारयति—

प्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव बन्धः ॥ १६ ॥

बन्धोऽत्र दुःखयोगाख्यबन्धकारणम् । शेषं सुगमम् ॥ १६ ॥

ननु मुक्तेरपि कार्यतया विनाशापत्त्या पुनर्बन्धः स्यादिति तत्राह—

न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः ॥ १७ ॥

भावकार्यस्यैव विनाशितया मोक्षस्य नाशो नास्ति । ‘न स पुनरावर्त्तत’ इति श्रुतेरित्यर्थः । अपिशब्दः पूर्वसूत्रोक्तार्थसमुच्चये ॥ १७ ॥

अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ ॥

अन्यथा मुक्तस्यापि पुनर्बन्धे प्रलयवदेव मोक्षस्यापुरुषार्थत्वं, परमपुरुषार्थत्वाभावो वा स्यादित्यर्थः ॥ १८ ॥

अपुरुषार्थत्वे हेतुमाह—

अविशेषापत्तिरुभयोः ॥ १९ ॥

भाविवन्धत्वसाम्येनोभयोर्मुक्तबद्धयोर्विशेषो न स्यात् । ततश्चापु-
रुषार्थत्वमित्यर्थः ॥ १९ ॥

नन्वेवं बद्धमुक्तयोर्विशेषाऽभ्युपगमे नित्यमुक्तत्वं कथमुच्यते ? तत्राह—

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेन परः ॥ २० ॥

वक्ष्यमाणान्तरायस्य ध्वंसादतिरिक्तः पदार्थो न मुक्तिरित्यर्थः । यथा
हि स्वभावशुक्लस्य स्फटिकस्य जपोपाधिनिमित्तं रक्तत्वं शौक्ल्योवरक-
रूपं विघ्नमात्रं, न तु जपोपधानेन शौक्ल्यं नश्यति, जपापाये चोत्पद्यते ।
तथैव स्वभावनिरुद्धस्य आत्मनो बुद्ध्युपाधिकं दुःखप्रतिबिम्बं तदावर-
करूपं विघ्नमात्रं, न तु बुद्ध्युपधानेन दुःखं जायते, तदपाये च नश्य-
तीति । अतो नित्यमुक्त आत्मा, बन्धमोक्षौ तु व्यावहारिकावित्यवि-
रोध इति ॥ २० ॥

नन्वेवं बन्धमोक्षयोर्मिथ्यात्वे मोक्षस्य पुरुषार्थताप्रतिपादकश्रुत्यादि-
विरोध इत्याह—

तत्राप्यविरोधः ॥ २१ ॥

तत्राप्यन्तरायध्वंसस्य मोक्षत्वेऽपि पुरुषार्थत्वाविरोध इत्यर्थः । दुःख-
योगवियोगावेव हि पुरुषे कल्पितौ, न तु दुःखभोगोऽपि भोगश्च प्रति-
बिम्बरूपेण दुःखसम्बन्ध इत्यतः प्रतिबिम्बरूपेण दुःखनिवृत्तिर्यथा-
र्थैव पुरुषार्थः । स एवान्तरायध्वंसः । तादृशश्च मोक्षो यथार्थ एवेति
भावः ॥ २१ ॥

नन्वन्तरायध्वंसमात्रं चेन्मुक्तिस्तर्हि श्रवणमात्रेणैव तत्सिद्धिः स्यात्
अज्ञानप्रतिबद्धकण्ठचामीकरसिद्धिवदिति । तत्राह—

अधिकारिन्नैविध्यान्न नियमः ॥ २२ ॥

उत्तममध्यमाधमास्त्रिविधा ज्ञानाधिकारिणः । तेन श्रवणमात्रानन्त-
रमेव मानससाक्षात्कारः सर्वेषामिति न नियम इत्यर्थः । अतो मन्दाधि-
कारदोषाद्विरोचनादीनां श्रवणमात्राच्चित्तविलायनक्षमं मानसज्ञानं नोत्प-
न्नम् । न तु श्रवणस्य ज्ञानजननासामर्थ्यादिति ॥ २२ ॥

न केवलं श्रवणमात्रं ज्ञाने द्रष्टृकारणमन्यदपीत्याह—

दाढ्यार्थमुत्तरेषाम् ॥ २३ ॥

श्रवणादुत्तरेषां मनननिदिध्यासनादीनामन्तरायध्वंसस्यात्यन्तिकत्व-
रूपदाढ्यार्थं नियम इत्यनुषज्यते ॥ २३ ॥

उत्तराण्येव साधनान्याह—

स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ॥ २४ ॥

आसने पद्मासनादिनियमो नास्ति । यतः स्थिरं सुखं च यत् तदे-
वासनमित्यर्थः ॥ २४ ॥

मुख्यं साधनमाह—

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ २५ ॥

वृत्तिशून्यं यदन्तःकरणं भवति तदेव ध्यानं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधरू-
पइत्यर्थः । एतत्साधनत्वेन ध्यानस्य वक्ष्यमाणत्वादिति ॥ २५ ॥

ननु योगायोगयोः पुरुषस्यैकरूप्यात् किं योगेनेत्याशङ्क्य समाधत्ते-
उभयथाप्यविशेषश्चेन्नैवमुपरागनिरोधाद्विशेषः ॥ २६ ॥

उपरागनिरोधाद्वृत्तिप्रतिबिम्बापगमाद्योगावस्थायामयोगावस्थातो
विशेषः पुरुषस्येति सिद्धान्तदलार्थः । शेषं व्याख्यातप्रायम् ॥ २६ ॥

ननु निःसङ्गे कथमुपरागस्तत्राह—

निःसङ्गेऽप्युपरागोऽविवेकात् ॥ २७ ॥

निःसङ्गे यद्यपि पारमार्थिक उपरागो नास्ति, तथाप्युपराग इव भ-
वतीति कृत्वा प्रतिबिम्ब एवोपराग इति व्यवह्रियते उपरागविवेकि-
भिरित्यर्थः ॥ २७ ॥

एतदेव विवृणोति—

जपास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः ॥ २८ ॥

यथा जपास्फटिकयोर्नोपरागः, किन्तु जपाप्रतिबिम्बवशादुपरागा-
भिमानमात्रं, रक्तः स्फटिक इति । तथैव बुद्धिपुरुषयोर्नोपरागः । किन्तु
बुद्धिप्रतिबिम्बवशादुपरागाभिमानोऽविवेकवशादित्यर्थः । अत उपराग-
तुल्यतया वृत्तिप्रतिबिम्ब एव पुरुषोपराग इति सूत्रद्वयपर्यवसितोऽर्थः ।
स एव च दुःखात्मकवृत्तेरुपरागो दुःखनिवृत्त्याख्यमोक्षस्यान्तरायस्तस्य
च ध्वंसश्चित्तलयात् । सोऽपि च चित्तवृत्तिनिरोधाख्येनासम्प्रज्ञातयोगेने-
त्यतो योगादेवान्तरायध्वंसो भवतीति योगशास्त्रस्यापि सिद्धान्तः ॥ २८ ॥

ध्यानं निर्विषयं मन इति योग उक्तस्तस्य साधनान्याचक्ष्ण एव
यथोक्तोपरागस्य निरोधोपायमाह—

ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥ २९ ॥

समाधिद्वारा ध्यानं योगस्य कारणं ध्यानस्य च कारणं धारणा ।
तस्याश्च कारणमभ्यासश्चित्तस्थैर्यसाधनानुष्ठानम्, अभ्यासस्यापि कारणं
विषयवैराग्यं, तस्यापि दोषदर्शनयमनियमादिकमिति पातञ्जलोकप्रक्रियया
तन्निरोध उपरागनिरोधो भवति चित्तवृत्तिनिरोधाख्ययोगद्वारेत्यर्थः ॥ २९ ॥

चित्तनिष्ठध्यानादिना पुरुषस्योपरागनिरोधे पूर्वाचार्यसिद्धं द्वारं दर्शयति—

लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्येत्याचार्याः ॥ ३० ॥

ध्यानादिना चित्तस्य निद्रावृत्तेः प्रमाणादिवृत्तेश्च निवृत्त्या पुरुषस्यापि वृत्त्युपरागनिरोधो भवति । बिम्बनिरोधे प्रतिबिम्बस्यापि निरोधो दिति पूर्वाचार्या आहुरित्यर्थः । यथा पतञ्जलिः, 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदाद्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्, वृत्तिसारूप्यमितरत्रे'ति (सं०पा०सू०१-२३) सूत्रत्रयेणैतदेवाह । तथा—

नित्यः सर्वत्रगो ह्यात्मा बुद्धिसन्निधिमत्तया ।

यथा यथा भवेद् बुद्धिरात्मा तद्वदिहेष्यते ॥

इत्यादिस्मृतयोऽप्येतदाहुरित । तदेवमसंप्रज्ञातयोगादेव मोक्षान्तरा-
यध्वंस इति प्रघट्टकार्थः ॥ ३० ॥

ध्यानादौ गुहादिस्थाननियमो नास्तीत्याह—

न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात् ॥ ३१ ॥

चित्तप्रसादादेव ध्यानादिकम् । अतस्तत्र न गुहादिस्थाननियम इत्यर्थः । शास्त्रं त्वौत्सर्गिकाभिप्रायेणैवारण्यगिरिगुहादिस्थानं योगस्यो-
दिष्टमिति । अत एव ब्रह्मसूत्रमपि 'यत्रैकाग्रता तत्राविशेषा'दिति ॥ ३१ ॥

समाप्तो मोक्षविचारः । इदानीं पुरुषापरिणामित्वाय जगत्कारणं विचारयति—

प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः ॥ ३२ ॥

महदादीनां कार्यत्वश्रवणात् तेषां मूलकारणतया प्रकृतिः सिध्य-
तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

पुरुष एवोपादानं भवतु, तत्राह—

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात् ॥ ३३ ॥

गुणवत्त्वं सङ्गित्वं चोपादानयोग्यता तयोरभावात् पुरुषस्य नित्य-
त्वेऽपि नोपादानत्वमित्यर्थः ॥ ३३ ॥

ननु 'बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसृता' इत्यादिश्रुतेः पुरुषस्य कारण-
त्वावगमाद्विवर्त्तादिवादा आश्रयणीया इत्याशङ्क्याह—

श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥ ३४ ॥

पुरुषकारणतायां ये ये पक्षाः सम्भावितास्ते सर्वे श्रुतिविरुद्धा इत्य-
तस्तदभ्युपगन्तॄणां कुतार्किकाद्यधमानामात्मस्वरूपज्ञानं न भवतीत्यर्थः ।
एतेनात्मनि सुखदुःखादिगुणोपादानत्ववादिनोऽपि कुतार्किका एव ।
तेषामप्यात्मयथार्थज्ञानं नास्तीत्यवगन्तव्यम् । आत्मकारणताश्रुतयश्च श-

क्तिशक्तिमदभेदेनोपासनार्था एव । अजामेकामित्यादिश्रुतिभिः प्रधान-
कारणतासिद्धेः । यदि चाकाशस्याऽभ्राद्यधिष्ठानकारणत्वमुच्यते तदा
तत्र निराकुर्मः । परिणामस्यैव प्रतिषेधादिति ॥ ३४ ॥

स्थावरजङ्गमादिषु पृथिव्यादीनामेव कारणत्वदर्शनात् कथं प्रकृतेः
सर्वोपादानत्वम् ? तत्राह—

पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत् ॥ ३५ ॥

स्थावरादिषु परम्परया कारणत्वेऽपि तेषु प्रधानस्याऽनुमानादुपा-
दानत्वमक्षतम् । यथाङ्कुरादिद्वारकत्वेऽपि स्थावरादिषु पार्थिवाद्यणूना-
मनुगमादुपादानत्वमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

वनन्यायेन प्रकृतेर्व्यापकत्वे प्रमाणमाह—

सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम् ॥ ३६ ॥

अव्यवस्थया सर्वत्र विकारदर्शनात् प्रधानस्य विभुत्वम् यथाऽणोर्ध-
टादिव्यापित्वमित्यर्थः । एतच्च प्रागेव व्याख्यातम् ॥ ३६ ॥

ननु परिच्छिन्नत्वेऽपि यत्र कार्यमुत्पद्यते तत्र गच्छतीति वक्तव्यं,
तत्राह—

गतियोगेऽप्याद्यकारणताहानिरणुवत् ॥ ३७ ॥

गतिस्वीकारेऽपि परिच्छिन्नतया मूलकारणत्वाभावः पार्थिवाद्यणु-
द्वष्टान्तेनेत्यर्थः । अथवेत्थं व्याख्येयम् । ननु त्रिगुणात्मकप्रधानस्यान्योऽ-
न्यसंयोगार्थं श्रुतिस्मृतिषु क्रिया शोभाख्या श्रयते क्रियावत्त्वाच्च तन्त्वा-
दिद्वष्टान्तेन मूलकारणत्वाभाव इत्याशङ्क्य परिहरति । गतियोगेऽप्याद्य-
कारणताहानिरणुवत् । गतिः क्रिया तत्सत्त्वेऽपि मूलकारणताया अहा-
निर्यथा वैशेषिकमते पार्थिवाद्यणूनामित्यर्थः ॥ ३७ ॥

ननु पृथिव्यादीनां नवानामेव द्रव्याणां दर्शनात् कथं पृथिवीत्वादि-
शून्यं प्रधानाख्यं द्रव्यं घटेत । नच प्रधानं द्रव्यमेव माऽस्त्विति वाच्यम् ।
संयोगविभागपरिणामादिभिर्द्रव्यत्वसिद्धेरिति, तत्राह—

प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥ ३८ ॥

प्रसिद्धनवद्रव्याधिक्यमेव प्रधानस्यातो नवैव द्रव्याणीति न नियम
इत्यर्थः । अष्टानामेव कार्यत्वश्रवणं चात्र तर्क इति भावः ॥ ३८ ॥

किं सत्त्वादयो गुणा एव प्रकृतिरथवा गुणत्रयरूपद्रव्याधारभूता प्र-
कृतिरिति संशये ऽवधारयति—

सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात् ॥ ३९ ॥

सत्त्वादिगुणानां प्रकृतिधर्मत्वं नास्ति, प्रकृतिस्वरूपत्वादित्यर्थः । य-

द्यपि श्रुतिस्मृतिष्वभयमेव श्रूयते, तथापि तर्कतः स्वरूपत्वमेवावधार्यते, न तु धर्मत्वम् । तथाहि । सत्त्वादित्रयं किं प्रकृतेः कार्यरूपो धर्मोऽथवा-
आकाशस्य वायुवत् संयोगमात्रेण नित्य एव धर्मः स्यात् । आद्ये एकस्या
एव प्रकृतेर्द्रव्यान्तरसङ्गं विना विचित्रगुणत्रयोत्पत्त्यसम्भवः, दूष्टविरुद्ध-
कल्पनाऽनौचित्यं च । अन्त्ये नित्येभ्य एव सत्त्वादिभ्योऽन्योन्यसङ्गेन
विचित्रसकलकार्योपपत्तौ तदतिरिक्तप्रकृतिकल्पनावैयर्थ्यमिति । सत्त्वा-
दीनां प्रकृतिकार्यत्वादिवचनानि चांशतः प्रकाशादिकार्योपहिततयाभि-
व्यक्त्यादिकमेव बोधयन्ति । यथा पृथिवीतो द्वीपोत्पत्तिरिति ॥ ३९ ॥

प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजनमवधारयति, निष्प्रयोजनप्रवृत्त्यभ्युपगमे मोक्षा-
नुपपत्तेरिति--

अनुपभोगेऽपि पुमर्थे सृष्टिः प्रधानस्योष्द्र-

कुङ्कुमवहनवत् ॥ ४० ॥

तृतीयाध्यायस्थे, प्रधानसृष्टिः परार्थेत्यादिसूत्रे व्याख्यातमिदम् ॥ ४० ॥

विचित्रसृष्टौ निमित्तकारणमाह--

कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम् ॥ ४१ ॥

कर्म धर्माधर्मौ । सुगममन्यत् ॥ ४१ ॥

ननु भवतु प्रधानात् सृष्टिः ? प्रलयस्तु कस्मात् । न ह्येकस्मात् कार-
णाद्विरुद्धकार्यद्वयं घटते । तत्राह--

साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् ॥ ४२ ॥

सत्त्वादिगुणत्रयं प्रधानम् । तेषां च वैषम्यं न्यूनातिरिक्तभावेन संह-
ननम् । तदभावः साम्यम् । ताभ्यां हेतुभ्यामेकस्मादेव सृष्टिप्रलयरूपं
विरुद्धकार्यद्वयं भवतीत्यर्थः । स्थितिस्तु सृष्टिमध्ये प्रविष्टेत्याशयेन त-
त्कारणत्वं प्रधानस्य न पृथग्विचारितम् ॥ ४२ ॥

ननु प्रधानस्य सृष्टिस्वाभाव्याज्ज्ञानोत्तरमपि संसारः स्यात्, तत्राह--

विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत् ॥ ४३ ॥

विमुक्ततया पुरुषसाक्षात्काराद्धेतोः प्रधानस्य तत्पुरुषाथ पुनः सृष्टिर्न
भवति । कृतार्थत्वात् । लोकवत् । यथा लोका अमात्यादयो राज्ञोऽर्थं
सम्पाद्य कृतार्थाः सन्तो न पुनः राज्ञार्थं प्रवर्तन्ते, तथैव प्रधानमित्यर्थः ।
विमुक्तमोक्षार्थं हि प्रधानप्रवृत्तिरित्युक्तम्, स च ज्ञानान्निष्पन्न इति
भावः ॥ ४३ ॥

ननु प्रधानस्य सृष्ट्युपरमो नास्ति, अज्ञानां संसारदर्शनात् । तथाच

प्रधानसंख्या मुक्तस्यापि पुनर्बन्धः स्यात्, तत्राह—

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात् ॥ ४४ ॥

कार्यकारणसङ्घातादिसृष्ट्याऽन्यान् प्रति प्रधानस्योपसर्पणेऽपि न मुक्तस्योपभोगो भवति, निमित्ताभावात् । उपभोगे निमित्तानां स्वोपाधिसंयोगविशेषतत्कारणाविवेकादीनामभावादित्यर्थः । इदमेव हि मुक्तं प्रति प्रधानसृष्ट्युपरमो यत् तद्भागेहेतोः स्वोपाधिपरिणामविशेषस्य जन्माख्यस्यानुत्पादनमिति ॥ ४४ ॥

नन्विदं व्यवस्था तदा घटेत यदि पुरुषबहुत्वं स्यात्, तदेव त्वात्मा-
द्वैतश्रुतिबाधितमित्याशङ्क्याह—

पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥ ४५ ॥

‘ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्तो’त्यादिश्रुत्युक्तबन्धमोक्षव्यवस्थात एव पुरुषबहुत्वं सिद्ध्यतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥

ननूपाधिमेदाद् बन्धमोक्षव्यवस्था स्यात्, तत्राह—

उपाधिश्चेत् तत्तिसद्वैतमुनर्द्वैतम् ॥ ४६ ॥

उपाधिश्चेत् स्वीक्रियते तर्ह्युपाधिसद्वैतैव पुनरद्वैतभङ्ग इत्यर्थः । वस्तुतस्तूपाधिमेदेऽपि व्यवस्था न सम्भवतीति प्रथमाध्याय एव प्रपञ्चितम् ॥ ४६ ॥

ननूपाधयोऽप्याविद्यका इति,—न तैरद्वैतभङ्ग इत्याशङ्कयामाह—

द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ ॥

पुरुषोऽविद्योति द्वाभ्यामप्यङ्गीकृताभ्यामद्वैतप्रमाणस्य श्रुतेर्विरोधस्तदवस्थ एवेत्यर्थः ॥ ४७ ॥

अपरमपि दूषणद्वयमाह—

द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात् ॥ ४८ ॥

द्वाभ्यामप्यङ्गीकृताभ्यां हेतुभ्यां पूर्वं पूर्वपक्षो भवतां न घटते । अस्माभिरपि प्रकृतिः पुरुषश्चेति द्वयोरेवाङ्गीकारात् । विकारस्यानित्यतया वाचारम्भणमात्रताया अस्माभिरपीष्टत्वात् । ननु पुरुषनानात्वस्वीकारात् प्रकृतेर्नित्यत्वस्वीकाराच्चास्त्येवास्मद्विरोध इत्याशङ्क्य दूषणान्तरमाह—उत्तरं चेत्यादिना । अद्वैतवादिनामुत्तरं सिद्धान्तश्च न घटते, आत्मसाधकप्रमाणस्याभावात् । तदङ्गीकारे च तेनैवाद्वैतहानिरिति जितं नैरात्म्यवादिभिरित्यर्थः ॥ ४८ ॥

ननु स्वप्रकाशत आत्मा सेत्स्यति, तत्राह—

प्रकाशतस्तत्तिसद्वैत कर्मकर्तृविरोधः ॥ ४९ ॥

चैतन्यरूपप्रकाशतश्चैतन्यसिद्धौ कर्मकर्तृविरोध इत्यर्थः । प्रकाश्य-
प्रकाशसम्बन्धे हि प्रकाशनमालोकादिषु दृष्टम् । स्वस्य साक्षात् स्वस्मिन्
सम्बन्धश्च विरुद्ध इति । अस्मन्मते तु बुद्धिवृत्त्याख्यप्रमाणाङ्गीकारात्
तद्द्वारा प्रतिबिम्बरूपस्य स्वस्य विम्बरूपे स्वस्मिन् सम्बन्धो घटते ।
यथा सूर्य जलद्वारा प्रतिबिम्बरूपस्वसम्बन्ध इति भावः । आत्मनः स्वप्र-
काशत्वश्रुतिस्त्वनन्योपाधिकप्रकाशादिपरा बोध्या ॥ ४९ ॥

ननु नास्ति कर्मकर्तृविरोधः । स्वनिष्ठप्रकाशधर्मद्वारा स्वस्य स्व-
सम्बन्धसम्भवात्, यथा वैशेषिकाणां स्वनिष्ठज्ञानद्वारा स्वस्य स्वयं
विषय इति, तत्राह—

जडव्यावृत्तौ जडं प्रकाशयति चिद्रूपः ॥ ५० ॥

चेतने प्रकाशरूपधर्मः सूर्यादिष्विव नास्ति, किन्तु चित्स्वरूप एव
पदार्थो जडं प्रकाशयति । यतो जडव्यावृत्तिमात्रेण चिदित्युच्यते, न तु
जडविलक्षणधर्मवत्तयत्यर्थः । अत एव निर्धर्मतया “स एष नेति नेती”-
त्येव श्रुत्योपदिश्यते, न तु विधिमुखतयेति । तथा च स्मृतिरपि—

इदं नदिति निर्देष्टुं गुरुणापि न शक्यते ॥ इति ॥

जडव्यावृत्ताविति पाठेऽपि हेतौ सप्तम्यामयमेवार्थः । अस्मिंश्च सूत्रे
जडमेव प्रकाशयति चिद्रूपो न त्वात्मानमिति नार्थः । तथा सति हि
तस्याज्ञेयत्वेन साधकाभावरूपं बाधकं परेषूपन्यासानर्हम्, स्वस्यापि
तुल्यन्यायत्वादिति ॥ ५० ॥

नन्वेवं प्रमाणाद्यनुरोधेन द्वैतसिद्धावद्वैतश्रुतेः का गतिस्तत्राह—

न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥ ५१ ॥

अद्वैतश्रुतिविरोधस्तु नास्ति । रागिणां पुरुषातिरिक्ते वैराग्यायैव
श्रुतिभिरद्वैतसाधनात् । पुरुषज्ञान इव द्वैताभावज्ञाने स्वतन्त्रफलान्तरा-
श्रवणात् । तच्च वैराग्यं सदद्वैतेनैवोपपद्यते । सत्त्वं च कूटस्थत्वमित्यर्थः ।
अत एव श्रुतिरपि सदद्वैतमेव छान्दोग्ये प्रतिपादितवतीति भावः ॥ ५१ ॥

न केवलमुक्तयुक्त्यैवाद्वैतवादिनो हेयाः, अपि तु जगदसत्यताग्राह-
कप्रमाणाभावेनाऽपीत्याह—

जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद् बाधकाभावात् ॥ ५२ ॥

निद्रादिदोषदुष्टान्तःकरणाऽऽदिजन्यत्वेन स्वाप्नविषयशङ्कृतीतिमादी-
नामसत्यत्वं लोके दृष्टम् । तच्च महदादिप्रपञ्चे नास्ति । तत्कारणस्य प्र-
कृतेर्हिरण्यगर्भबुद्धेश्चादुष्टत्वात् ‘यथापूर्वमकल्पय’दिति श्रवणात् । ननु
‘नेह नानास्तिकिञ्चने’त्यादिश्रुत्या बाधितत्वेनाऽविद्यादिनामा कश्चना-
नादिदोषः कल्पनीयस्तत्राह बाधकाभावादिति । अयं भावः । “नेह

नानास्ति किञ्चने"त्यादिश्रुतयो याः परैः प्रपञ्चबाधकतयाभिप्रेयन्ते ताः प्रकरणानुसारेण विभागादिप्रतिषेधिका एव, न तु प्रपञ्चात्यन्ततुच्छता-पराः, स्वस्यापि बाधापस्या स्वार्थासाधकत्वप्रसङ्गात् । न हि स्वप्रका-लीनशब्दस्य बाधे तज्ज्ञापितोऽप्यर्थः पुनर्न सन्दिह्यत इति । तस्मादा-त्माविघातकतया श्रुतयो न प्रपञ्चस्यात्यन्तबाधपरा इति । तत्र 'नेह ना-नास्ति किञ्चने'त्यादिश्रुतेर्ब्रह्मविभक्तं किमपि नास्तीत्यर्थः, 'सर्वं समा-ग्रांषि ततोऽसि सर्व' इत्यादिस्मृत्यैकवाक्यत्वात् । 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्य'मित्यादिश्रुतेस्तु नित्यतारूपारमार्थिकसत्ता-विरहोऽर्थः, अन्यथा मृत्तिकाद्रूपान्तासिद्धेः । न हि लोके मृत्तिकाविका-राणामत्यन्ततुच्छत्वं सिद्धं, येन द्रष्टान्तता स्यादिति ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

इत्यादिश्रुतेस्त्वात्माऽतिरिक्तस्य कूटस्थनित्यतारूपातिपरमार्थसत्ता-विरहोऽर्थः । किञ्चोऽऽत्मनो निरोधाद्यभावोऽर्थः, अन्यथैतादृशज्ञानस्य मोक्षफलकत्वप्रतिपादनविरोधात् । न हि मोक्षो मिथ्येति प्रतिपाद्य मो-क्षस्य फलत्वमप्रमत्तः प्रतिपादयतीति । याश्चात्मैक्यश्रुतयस्तास्तु प्रथमा-ध्याय एव व्याख्याताः । ब्रह्ममीमांसाभाष्ये चैता अन्याश्च श्रुतयोऽस्मा-भिर्व्याख्याता इति दिक् ॥ ५२ ॥

न केवलं वर्तमानदशायामेव प्रपञ्चः सन्नपि तु सदैवेत्याह-

प्रकारान्तरासम्भवात् सदुत्पात्तिः ॥ ५३ ॥

पूर्वोक्तयुक्तिभिरसदुत्पादासम्भवात् सूक्ष्मरूपेण सदैवोत्पद्यतेऽभि-व्यक्तं भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥

कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्वैयधिकरण्येऽपि व्यवस्थामुपपादयति सूत्राभ्याम्-

अहङ्कारः कर्ता न पुरुषः ॥ ५४ ॥

ह्यभिमानवृत्तिकमन्तःकरणमहङ्कारः । स एव कृतिमान् । अभिमा-नोत्तरमेव प्रायशः प्रवृत्तिदर्शनात् । न तु पुरुषः, अपरिणामित्वादित्यर्थः । पूर्वं च धर्मादिकं बुद्धेरिति यदुक्तं तदेकस्यैवान्तःकरणस्य वृत्तिमात्रमे-दाशयेन ॥ ५४ ॥

चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात् ॥ ५५ ॥

अहङ्कारस्य कर्तृत्वेऽपि भोगश्चित्येव पर्यवसन्नो भवति । अहङ्कार-स्य संहतत्वेन परार्थत्वात् । नन्वेवमन्यनिष्ठकर्मणाऽन्यस्य भोगे पुरुष-विशेषनियमो न स्यात्, तत्राह-तत्कर्माजितत्वादिति । अहङ्कारेणास-जितं तस्याश्रितो यत् कर्म तज्जन्यत्वान्नोपस्येत्यर्थः । तथा च योऽह-

ङ्कारो यं पुरुषमादायाचेतनेऽहं ममेति वृत्तिं करोति नस्याहङ्कारस्य कर्म तस्यात्मन उच्यते । तेनैव च कर्मणा तत्राऽऽत्मनि भोगोऽर्ज्यत इति नातिप्रसङ्ग इत्याशयः ॥ ५५ ॥

ब्रह्मलोकान्तगतिर्निर्नास्ति निष्कृतिरिति पूर्वोक्ते कारणं दर्शयति—

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तसद्भावात् ॥ ५६ ॥

निमित्तमविवेककर्मादिकम् । सुगममन्यत् ॥ ५६ ॥

ननु तत्तल्लोकवासिजनोपदेशादनावृत्तिः स्यात्, तत्राह—

लोकस्य नोपदेशात् सिद्धिः पूर्ववत् ॥ ५७ ॥

यथा पूर्वस्य मनुष्यलोकस्योपदेशमात्रान्न सिद्धिर्ज्ञाननिष्पत्तिरेवं तत्तल्लोकस्थलोकस्योपदेशमात्राद्गतानां ज्ञाननिष्पत्तिर्न नियमेन भवतीत्यर्थः ॥ ५७ ॥

नन्वेवं 'ब्रह्मलोकादनावृत्तिरिति श्रुतेः का गतिस्तत्राह—

पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः ॥ ५८ ॥

ब्रह्मलोकादिगतानां श्रवणमननादिपरम्परया प्रायशो ज्ञानसिद्धौ सत्यां विमुक्तिश्रवणं न तु साक्षाद्गतिमात्रेणेत्यर्थः । प्रायिकत्वादन्त्यलोकाद्विशेष इति ॥ ५८ ॥

परिपूर्णत्वेऽप्यात्मनो गतिश्रुतिमुपपादयति—

गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद्भोगदेशकाल-

लाभो व्योमवत् ॥ ५९ ॥

व्यापकत्वेऽप्यात्मनो गतिश्रवणानुरोधेन भोगदेशस्य कालवशालाभः सिद्ध्यति । व्योमवदुपाधियोगेनेत्यर्थः । यथा ह्याकाशस्य पूर्णत्वेऽपि देशविशेषगतिर्घटाद्युपाधियोगाद् व्यवहियते तथैवेति । तथा च श्रुतिः—

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥ इति ॥ ५९ ॥

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमिति यदुक्तं तत् प्रपञ्चयति सूत्राभ्याम्—

अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसङ्गान्न तत्सिद्धिः ॥ ६० ॥

भोक्त्रनधिष्ठितस्य शुक्रादेः पूतिभावप्रसङ्गान्न पूर्वोक्तभोगायतनसिद्धिरित्यर्थः ॥ ६० ॥

नन्वधिष्ठानं त्रिनवाष्टद्वारा भोक्तृभ्यो भोगायतननिर्माणं भवतु, तत्राह—

अष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जलादिवदङ्कुरे ॥ ६१ ॥

शुकादौ साक्षादसम्बद्धस्यादृष्टस्य शरीरादिनिर्माणे भोक्तृद्वारत्वा-
सम्भवाद् बीजासम्बद्धानां जलादीनामङ्कुरोत्पत्तौ कर्षकादिद्वारत्ववदि-
त्यर्थः । अतः स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धेनैवादृष्टसम्बन्धः शुकादिषु वक्तव्यः ।
तथा च सिद्धमदृष्टवदात्मसंयोगरूपेणाऽधिष्ठानस्य भोगोपकरणनिर्माण-
हेतुत्वमिति भावः ॥ ६१ ॥

वैशेषिकादिनयेनादृष्टस्य सम्बन्धघटकतयात्मनोऽधिष्ठातृत्वं स्थापि-
तम्, स्वसिद्धांते त्वदृष्टादीनामात्मधर्मत्वाभावात् तद्द्वारा भोक्तुर्हेतु-
त्वमेव न सम्भवतीत्याह—

निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्मा ह्येते ॥ ६२ ॥

भोक्तुर्निर्गुणत्वेनादृष्टासम्भवाच्च नादृष्टद्वारकत्वम् । हि यस्मादेते-
ऽदृष्टादयोऽहङ्कारस्यान्तःकरणसामान्यस्यैव धर्मा इत्यर्थः । तथा चास्म-
न्मते द्वारनैरपेक्ष्येण संयोगमात्रेण साक्षादेव भोक्तुरधिष्ठानं सिद्ध्यतीति
भावः ॥ ६२ ॥

ननु चेत् पुरुषो व्यापकस्तर्हि,—

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥

इति श्रुतिप्रतिपादितं जीवपरिच्छिन्नत्वमनुपपन्नम्, तथेश्वरप्रतिषे-
धात् पुरुषाणां चैकरूप्याज्जीवात्मपरमात्मविभागोऽपि शास्त्रीयोऽनुपपन्न
इति, तामिमामाशङ्कं परिहर्तुमाह—

विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात् ॥ ६३ ॥

‘जाव बलप्राणनयोरिति व्युत्पत्त्या जीवत्वं प्राणित्वम् । तच्चाह-
ङ्कारविशिष्टपुरुषस्य धर्मो, न तु केवलपुरुषस्य । कुतः ? अन्वयव्यतिरे-
कात् । अहङ्कारवतामेव सामर्थ्यातिशयप्राणधारणयोर्दर्शनात् । तच्छू-
न्यानां च चित्तवृत्तिनिरोधस्यैव दर्शनात् । प्रवृत्तिहेतुरागोत्पादकस्य अ-
हङ्कारस्याभावादित्यर्थः । तथा चाऽन्तःकरणोपाधिकं जीवस्य परिच्छि-
न्नत्वं परमात्माख्यात् केवलपुरुषाद्विन्नत्वं चेति भावः । अनेन सूत्रेण वि-
शिष्टस्य भोक्तृत्वं वा त्वमहम्प्रत्ययगोचरत्वं वा नोक्तम्, साक्षात्काररूप-
स्य भोगस्याऽङ्कारधर्मत्वाभावात् । त्वमहन्धर्मिपुरस्कारेण विवेकानुप-
पत्तेश्च । किन्तु,—

यदा त्वमेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः ।

भवेत् तदा मुनिश्रेष्ठाः ! पाशच्छेदो भविष्यति ॥

आत्मानं द्विविधं प्राहुः परापरविभेदतः ।

परस्तु निर्गुणः प्रोक्त अहङ्कारयुतोऽपरः ॥

इत्यादिवाक्यशतोक्तो जीवात्मविभाग एव प्रदर्शितः । तत्र जीवता-
यामहङ्कार उपलक्षणमेवेति ॥ ६३ ॥

इदानीं महदहङ्कारयोः कार्यभेदं प्रतिपिपादयिषुरादावहङ्कारकार्यमाह—

अहङ्कारकर्त्रधीना कार्यसिद्धिर्नेश्वराधीना

प्रमाणाभावात् ॥ ६४ ॥

अहङ्काररूपो यः कर्ता तदधीनैव कार्यसिद्धिः सृष्टिसंहारनिष्पत्तिर्भवति,
तादृशबलस्याहङ्कारकार्यत्वात् । अनहङ्कृतेषु तत्सामर्थ्यादर्शनात् । न तु
वैशेषिकाद्युक्तानहङ्कृतपरमेश्वराधीना । अनहङ्कृतस्वष्ट्वे नित्येश्वरे च
प्रमाणाऽभावादित्यर्थः । “अदं बहुस्यां प्रजायेयेति” ह्यहङ्कारपूर्विकव सृष्टिः
श्रूयते तत्राहशब्दस्यानुकरणमात्रत्वे प्रमाणाभाव इति । अनेन सूत्रेणाह-
ङ्कारोपाधिकं ब्रह्मरूपाः सृष्टिसंहारकर्तृत्वं श्रुतिस्मृतिसिद्धमपि प्रतिपा-
दितम् ॥ ६४ ॥

ननु भवत्वहङ्कारोऽन्येषां कर्ता, अहङ्कारस्य तु कः कर्ता ? तत्राह—

अदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम् ॥ ६५ ॥

यथा सर्गादिषु प्रकृतिक्षोभककर्माभिव्यक्तिः कालविशेषमात्राद्भवति
तदुद्बोधककर्मन्तरस्य कल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । तथैवाहङ्कारः काल-
मात्रनिमित्तादेव जायते, न तु तस्यापि कर्त्रन्तरमस्तीति समानत्वमाव-
योरित्यर्थः ॥ ६५ ॥

महतोऽन्यत् ॥ ६६ ॥

अहङ्कारकार्यात् सृष्ट्यादेर्यदन्यत् पालनादिकं तन्महत्तत्त्वाद्भवति ।
विशुद्धसत्त्वतयाऽभिमानरागाद्यभावेन परानुग्रहमात्रप्रयोजनकत्वादित्यर्थः ।
अनेन च सूत्रेण महत्तत्त्वोपाधिकं विष्णोः पालकत्वमुपादितम् । महत्तत्त्वो-
पाधिकत्वात् तु विष्णुर्महान् परमेश्वरो ब्रह्मेति च गीयते । तदुक्तम्—

यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम् ॥ इति ॥

अत्र शास्त्रे कारणब्रह्म तु पुरुषसामान्यं निर्गुणमेवेष्ट्यते, ईश्वरान-
भ्युपगमात् । तत्र च कारणशब्दः स्वशक्तिप्रकृत्युपाधिको वा निमित्त-
कारणतापरो वा पुरुषार्थस्य प्रकृतिप्रवर्तकत्वादिति मन्तव्यम् ॥ ६६ ॥

अविवेकनिमित्तकः प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभोक्तृभाव इति प्रागुक्तम्,
तत्राविवेक एव किन्निमित्तक इत्याकाङ्क्षायामविवेकधाराकल्पनेऽनव-
स्थापत्तिरित्याशङ्कायाः प्रामाणिकत्वेन परिहारः सर्ववादिसाधारण इत्याह—

कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादि-

बीजाङ्कुरवत् ॥ ६७ ॥

येषां साङ्ख्यैकदेशिनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वस्वामिभावो भोग्यभो-
क्तृभावः कर्मनिमित्तकस्तन्मतेऽपि स प्रवाहरूपेणानादिरेव, बीजाङ्कु-
रवत् प्रामाणिकत्वादित्यर्थः । आकस्मिकत्वं मुक्तस्यापि पुनर्भोगा-
पत्तेरिति ॥ ६७ ॥

अविवेकनिमित्तकत्वमतेऽप्येतदनादित्वं समानमित्याह—

अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥ ६८ ॥

अविवेकनिमित्तो वा स्वस्वामिभाव इति पञ्चशिख आह । तन्मते-
प्यनादिरित्यर्थः । एतदेव स्वमतं प्रागुक्तत्वात् । अविवेकश्च प्रलयेऽपि
कर्मवदेवास्ति वासनारूपेणेति । विवेकप्रागभावोऽविवेक इति मते तु बी-
जाङ्कुरवदनादित्वं न घटते । अखण्डप्रागभावस्यैवाखिलभोगहेतु-
त्वादिति ॥ ६८ ॥

लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः ॥ ६९ ॥

सनन्दनाचार्यस्तु लिङ्गशरीरनिमित्तकः प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभोक्तृभाव
इत्याह—लिङ्गशरीरद्वारैव भोगादिति । तन्मतेऽप्यनादिः स इत्यर्थः । यद्य-
पि प्रलये लिङ्गशरीरं नास्ति तथापि तत्कारणमविवेककर्मादिकं पूर्वस-
र्गायलिङ्गशरीरजन्यमस्ति । तद्द्वारा बीजाऽङ्कुरतुल्यत्वं स्वस्वामिभा-
वल्लिङ्गशरीरयोरित्याशयः ॥ ६९ ॥

शास्त्रवाक्यार्थमुपसंहरति—

**यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः
पुरुषार्थः ॥ ७० ॥**

कर्मनिमित्तो वाऽविवेकादिनिमित्तो वा भवतु प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभो-
क्तृभावः । सर्वथाप्यनादितया दुरुच्छेद्यस्य तस्योच्छेदः परमपुरुषार्थ इ-
त्यर्थः । तदेतदादौ प्रतिज्ञातं “त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ”
इति । नन्वत्र सुखदुःखसाधारणभोगनिवृत्तिः पुरुषार्थ उच्यते, तत्र दुःख-
मात्रनिवृत्तिरिति कथं तत्रोक्तस्यात्रोपसंहार इति चेन्न । शब्दभेदेऽप्यर्था-
भेदात् सुखं हि तावद् दुःखपक्षे निश्चितमिति सुखभोगोऽपि दुःखभोग एव ।
दुःखभोगोऽपि प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषे दुःखसम्बन्ध एव । स्वतो नित्य-
निर्दुःखत्वेन च प्रथमसूत्रेऽपि प्रतिबिम्बरूपेणैव दुःखनिवृत्तिर्विवक्षितेत्येक
एवार्थ उपक्रमापसंहारसूत्रयोरिति । बहुलांशस्य द्विरावृत्तिः शास्त्रस-
माप्त्यर्था ॥ ७० ॥

शास्त्रमुख्यार्थविस्तारस्तन्त्राख्येऽनुक्तपूरणैः ॥

षष्ठाध्याये कृतः पञ्चाद्वाक्यार्थश्चोपसंहृतः ॥ १ ॥

तदिदं साङ्ख्यशास्त्रं । कपिलमूर्तिर्भगवान् विष्णुरखिललोकहिताय
प्रकाशितवान् । यत् तत्र वेदान्तिब्रुवः कश्चिदाह, साङ्ख्यप्रणेता कपिलो
न विष्णुः, किन्त्वग्न्यवतारः कपिलान्तरम्—

अग्निः स कपिलो नाम साङ्ख्यशास्त्रप्रवर्तकः ।

इति स्मृतेरिति । तल्लोकव्यामोहनमात्रम् ।

एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् ।

प्रसङ्ग्यानाय तत्त्वानां सम्प्रतायात्मदर्शनम् ॥

इत्यादिस्मृतिषु विष्णवतारस्य देवहूतिपुत्रस्यैव साङ्ख्योपदेष्टृत्वावग-
मात् कपिलद्वयकलनागौरवाच्च । तत्र चाग्निशब्दोऽग्न्याख्यशतधावेशादेव
प्रयुक्तः । यथा,—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः ।

इति श्रीकृष्णवाक्ये कालशतधावेशादेव कालशब्दः । अन्यथा विश्वरूपप्र-
दर्शककृष्णस्यापि विष्णवतारकृष्णाद् भेदापत्तेरिति दिक् ॥

साङ्ख्यकुल्याः समापूर्य वेदान्तमथिताऽमृतैः ॥

कपिलर्षिर्ज्ञानयज्ञे ऋषीनापाययत् पुरा ॥ १ ॥

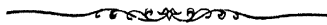
तद्वचः श्रद्धया तस्मिन् गुरौ च स्थिरभावतः ॥

तत्प्रसादलवेनेदं तच्छास्त्रं विवृतं मया ॥ २ ॥

इति श्रीसांख्याचार्यविज्ञानमिश्रविरचिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य
भाष्ये तन्त्राध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥

॥ इति साङ्ख्यप्रवचनभाष्यं सम्पूर्णम् ॥

समाप्तश्चेदं सांख्यदर्शनं प्रवचनभाष्यं च ॥

सांख्यप्रवचनभाष्यस्य शुध्यशुद्धिपत्रम् ।

सं० शुद्धिः ।	अशुद्धिः ।	पृ०	पं०
१ ध्यायतीव	ध्यायताव	२	२०
२ इत्यादि	इत्याद	"	२६
३ परमार्थ	परमाश्च	"	"
४ यत्त	यत्त	३	१३
५ नित्यैश्वर्य	नित्यैश्वय	४	५
६ पूर्वं	पूर्व	"	२८
७ इत्यादि	त्यादि	५	१६
८ समाधास्यते	समाधस्यते	८	१
९ कुञ्जर	कुञ्चर	९	१०
१० परिणाम	पारणाम	"	१९
११ श्रुते	श्रते	१०	२
१२ स्नुग्धस्थ	स्नुग्धस्थ	१६	१५
१३ श्रुति	श्रति	३१	८
१३ पुरुषोपि	परुषोपि	४०	२९
१४ वृत्तयस्त	वृत्तययस्त	४२	२६
१५ केचित्तु	केचित्त	४४	३२
१६ चैतन्ये	चतन्ये	५४	२७
१७ पूर्वञ्च	पूर्वच	५७	५
१८ वप्रत्यय	वत्यय	५८	३
१९ वदित्यत्रैव	विदित्यत्रैव	६०	२७
२० कारणात्	काणात्	६२	१४
२१ पष्टम्भा	वष्टम्भा	६४	४
२२ सर्वासारंजो	सत्त्वादिरजा	"	५

सं० शुद्धिः ।	अशुद्धिः ।	पृ०	पं०
२३ कैवल्यार्थ	कैवल्यार्थ	६८	३
२४ परिहार्य	ऽपरिहार्य	७३	७
२५ त्रयोविंशति	योविंशति	६३	११
२६ चैतन्यमपि	चैतन्यमाप	९८	२७
२७ तिचेन्न	ति चे	"	३२
२८ आध्यात्मिक्यश्च ।	आध्यात्मिक्याश्च	१०३	२८
२९ देष्टृत्वं	देष्टृत्वं	"	२७
३० पदेष्टृत्वे	पदेष्टृत्वे	"	२९
३१ निरासार्थः	निसारासार्थः	१२३	८
३२ भोक्तृसंयो	भोक्तृसंयो	१२४	२१
३३ ६८)५१॥गुणा	६८) गुणा-श्च ॥५१॥	१३२	२९
३४ योपपद्यन्ते	योपद्यन्ते	१३५	१८
३५ पि नसंभ०	पिसंभ०	१३६	८
३६ स्वरूप आ	स्वरूपं आ	"	३१
३७ स्तदानी	स्तत्तदानी	१४८	२०
३८ दहं जा०	दहमहं जा;	१५२	११
३९ बुद्धयुपा०	बुद्धयुपा-	१५६	१०
४० पुरुषार्थ	पुरुषार्थ	१६०	२६
४१ विनैवा	विनवा	१६४	३०

अत्र दृष्टिपातमात्रबोध्यानामशुद्धीनां समावेशो नास्तीति द्रष्टव्यम् ।

३३ श्रुत्यन्तसुरदुमः । (द्वैताद्वैतदर्शन) श्रीमत्पुरुषोत्तमप्रसादविर-
चितः । श्रीनिम्बार्काचार्यकृतस्य सविशेषनिर्विशेषकृष्णस्त-
वराजस्य व्याख्येयम् । तथा—

* श्रुतिसिद्धान्तमञ्जरी । (द्वैताद्वैतदर्शन) । श्रीव्रजेश्वरप्रसादकृता ।
श्रीनिम्बार्काचार्यकृतस्य सविशेषनिर्विशेषकृष्णस्तवराजस्य
व्याख्येयम् । (नं० १३५, १३६, १४१) मूल्यम् रु० ४—८—०

३४ चतुर्विंशतिमतसंग्रहः (धर्मशास्त्र) श्रीभट्टोजिदीक्षितकृतः । (नं०
१३७, १३९) खण्डे २ मूल्यम् रु० ३—०—०

३५ श्रीविद्वन्मण्डनम् । (शुद्धाद्वैतसम्प्रदाय) श्रीविठ्ठलनाथदीक्षित-
कृतः । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजोमहाराजकृतसुवर्णसूत्राख्य
व्याख्यासहितम् (नं० १४३, १४४) खण्डे २ १/२ मूल्यम् रु० ३—८—०

३६ सांख्यायनगृह्यसङ्ग्रहः । (कर्मकाण्ड) श्रीपण्डितवासुदेवकृतः । तथा—

* कौषीतकिगृह्यसूत्राणि (कर्मकाण्ड) (नं० १४५) मूल्यम् रु० १—८—०

३७ महासिद्धान्तः । (ज्यौतिष) श्रीआर्यभट्टकृतः । म० म० पण्डित
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतटीकासहितः । (नं० १४८, १४९, १५०)
खण्डानि ३ मूल्यम् रु० ३—६—०

३८ न्यायलीलावती । (वैशेषिक) श्रीन्यायाचार्यबल्लभकृता । (नं०
१५१) मूल्यम् रु० ०—८—०

३९ ज्यौतिषसिद्धान्तसङ्ग्रहः । (ज्यौतिष) यत्र सोमसिद्धान्तः ब्रह्म-
सिद्धान्तः पितामहसिद्धान्तः वृद्धवशिष्टसिद्धान्तश्च (नं० १५२,
१५४) खण्डे २ मूल्यम् रु० २—४—०

४० लीलावती । (ज्यौतिष) श्रीभास्कराचार्यविरचिता । म० म० पं०
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतटिप्पणीसहिता (नं० १५३) मूल्यम् रु० १—८—०

४१ बीजगणितमव्यक्तगणितं वा । (ज्यौतिष) श्रीभास्कराचार्यविर-
चितम् । म० म० पं० श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिटिप्पणीस-
हितम् । म० म० पं० श्रीमुरलोधरशर्म विरचितलघूपपत्तिविशिष्ट-
टिप्पणीनवीनाव्यक्तगणितोपयोगिप्रक्षिप्तविषयोपेतम् । (नं०
१५९) मूल्यम् रु० २—०—०

जयकृष्णदास, हरिदास गुप्तः—

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस विद्याविलास प्रेस,
गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक बनारस सिटी ।

काशीसंस्कृतसीरीज-ग्रन्थमाला ।

इयं काशी-संस्कृतग्रन्थमाला विभागशः प्रकाशिता भवति । एतस्यां प्राचीनाः नवीनाश्च दुर्लभाः सुलभाश्च अन्युपयुक्ताः संस्कृतग्रन्थाः काशिकराजकीयसंस्कृतपाठशालायाः पण्डितैरन्यैरपि विद्वद्भिः संशोधिताः क्रमेण संमुद्रिता भवन्ति । अस्यां प्रकाश्यमाणानां ग्रन्थानां मूल्यं सूचीपत्रे प्रकाशितं वर्तते ।

- १ नलपाकः । नलविरचितः । संपूर्णः (पाकशास्त्रम् १) रु० १—८
- २ संक्षेपशारीरकम् । रामतीर्थस्वामिकृतान्वयार्थबोधिनीटीका-सहितम् । (वेदान्तं १) रु० ८—०
- ३ वैशेषिकदर्शनम् । पं० श्रीदण्डिराजशास्त्रिकृतविवरणोपेताभ्यां प्रशस्तपादभाष्योपस्काराभ्यांसमन्वितम् (वैशेषिकं १) रु० २—०
- ४ श्रीसूक्तम् । विद्यारण्यपृथ्वीधरश्रीकण्ठाचार्यकृतभाष्यत्रयेण टिप्पण्या च समलङ्कृतम् । (वैदिकं १) रु० ०—६
- ५ लघुशब्देन्दुशेखरः (भैरवी) चन्द्रकलाटीकासहितः-प्रथम भाग अव्ययीभावान्तः । (व्याकरणं १) रु० ५—०
- ५ लघुशब्देन्दुशेखरः (भैरवी) चन्द्रकलाटीकासहितः तत्पुरुषादि-समाप्तिपर्यन्तः । द्वितीय भाग । (व्याकरणं १) रु० ८—०
- ६ कारिकावली मुक्ता० दिन० राम० शब्दखण्डसहिता तथा "गुण निरूपणदिनकरीय" महामहोपाध्याय पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्रि-कृतव्याख्यासहिता । (न्यायं १) रु० ६—०
- ७ पञ्चीकरणम् । घाटिकाभरणालङ्कृतघाटिकाटीकया-तत्त्वचन्द्रि-कासमवेतविवरणेन च समन्वितम् । (वेदान्तं २) रु० ०—८
- ८ अलङ्कारप्रदीपः । श्रीविश्वेश्वरपाण्डेयनिर्मितः । (काव्यं १) रु० ०—८
- ९ अनङ्गरङ्गः । महाकविकल्याणमल्लविरचितः । (कामशास्त्रं १) रु० ०—१२
- १० जातकपारिजातः । श्रीवैद्यनाथशर्मणा विरचितः । (ज्यो० १) रु० २—०
- ११ पारस्करगृह्यसूत्रम् । कात्यायनसूत्रीयश्राद्ध-शौच-स्नान-भोजन-कल्पसहितम् । (कर्मकाण्डम् १) रु० ०—८
- १२ पुरुषसूक्तम् । सायणभाष्य-महीधरभाष्य-मंगलभाष्य-नि-म्बार्कमतभाष्यचतुष्टयसहितम् । (वैदिकं २) रु० १—४
- १३ श्रीमत्सनत्सुजातीयम्—श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितभाष्येण नीलकण्ठीव्याख्या च संवलितम् । (वेदान्तं ३) रु० १—४
- १४ कुमारसंभव महाकाव्यम् । महाकवि श्रीकालिदासवि० सञ्जीवनी शिशुहितैषिणी-टीकाद्रयोपेतम् सम्पूर्णम् । (काव्यं २) रु० १—८
- १५ श्रुतबोधश्छन्दोग्रन्थः । आनन्दवर्द्धिनीतात्पर्यप्रकाशाख्यसंस्कृत-भाषाटीकासहितः । (छन्दः १) रु० ०—०
- १६ कारिकावली । मुक्तावली-न्यायचन्द्रिकाटीकाद्वयसहिता सटि-प्पणा । (न्याय २) रु० १—०

